

सुख सागर ज्ञान विन्दु न० २७

ॐ

गौतम पृच्छा ।

सम्पादक -

पूज्यपाद गणाधीश्वर श्रीमद् हरिमागर जी
महाराज साहब के अन्तेवासी

मुनि मुक्तिसागर जी महाराज साहब के
सदुपदेश से

मुद्रक व प्रकाशक
श्री बीकानेर निवासी 'गणेशीलालजी भूरा'

मदत्त द्रव्य से
सद्धर्म प्रेस देहली में छपाया ।

श्री हरिसागर जैन पुस्तकालय

जाग्रदास मु० लोहावट मारवाड ।

वीरानन्द २४५८]

अमूल्य [वि० सं० १९२०

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

महम्मद प्रेस

बाग़ी बाग़, ज़ेनो दे एरी ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गौतम पृच्छा

श्रीमान् १००८ श्री श्री श्री मुनिराज
तपस्वीजी श्रीमुक्तिसागरजी महाराज
जन्म १९४५ दीक्षा १९८५ ।

सद्धर्म प्रस दहली में छपा ।

किञ्चिद्वक्तव्य

जैन साहित्य में सैकड़ों नहीं हजारों जैन ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके अनुवाद हिन्दी भाषामें होने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे ग्रन्थों में से गौतम पृच्छा भी एक है परमात्मा महावीरदेव के प्रधान शिष्य श्रीगौतम स्वामि ने महावीर देव को पूछे हुए प्रश्न और भगवान ने दिये हुये उनके उत्तर—यही इस ग्रन्थ का विषय है।

ससारमें जीवों की स्थितियाँ भिन्न २ प्रकार की देखन में आती हैं। कोई राजा है, तो कोई रंक है। कोई सुखी है। तो कोई दुखी है। कोई काना है तो कोई कुबड़ा है। कोई लूला है तो कोई लंगड़ा है। कोई बधिर है तो कोई मूक है इसी प्रकार सभी जीव सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं यह सुख दुख किन कर्मों के उदय से प्राप्त होता है। अर्थात् कैसे कर्म के करने से जीव कैसे फल पाता है। यह जानने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। विषय की पुष्टि के लिए इसके कर्त्ता आचार्य ने प्रत्येक प्रश्नोत्तर के ऊपर एक २ दृष्टान्त भी दिया है जिससे पढ़ने वालों को अधिक आनन्द मिलने के साथ विषय हृदयङ्गम भी हो जाता है।

इस ग्रन्थ में प्रारम्भ की ग्यारह गाथाओं में प्रथम के नाम मात्र दिखनाये गये हैं । तदनन्तर पनरहवीं गाथासे उसके उत्तर प्रारम्भ किये हैं । एकंदर ६७ गाथाओं में ग्रन्थ की समाप्ति की गई है ।

हमार पास यह कहने का कुछ भी साधन नहीं है । कि इस ग्रन्थ के कर्ता कौन आचार्य हैं । परन्तु इनकी रचना परसे इतना अवश्य कह सकत हैं । कि इसके कर्ता कोई प्राचीन जैन-आचार्य है । मूल और इसकी ससृज टीका को लाम नगर वाले पंडित हीरालाल इसराज ने छापकर प्रकाशित किया है । आज हम हमार माया मायी भाइयों के कर कमलों में इसका हिन्दी अनुवाद सादर समर्पित करते हैं । हमारी यह भी आशा है कि हम इस पुस्तकालय द्वारा हिन्दी संसार के उपयोगी और भी अन्यान्य ग्रन्थ प्रकाशित करें । ग्रासन देव हमारी इच्छा पूर्ण करावे । यही अभ्यर्थना ।

मिति आषाढ़ शुक्ला ५ मी
वीर सवत् २१५९
मु० देहली ।

अनुवादक
मुनि मुक्तिसागर जी

गौतम पञ्चाङ्ग

श्रीयुत गणेशोलाल जी भूरा

सु० श्री बोकानेर, निवासी ।

सदम प्रेम बढ़ती में छाया ।

श्रीगौतमगुरुभ्यो नमः ।

गौतमपृच्छा.

मङ्गलाचरण

तत्त्वा वीरजिन बालावबोधो लिख्यते मया ।
श्रीमद्गौतमपृच्छाया वाचनार्थं विशेषतः ॥१॥
श्रीसोमसुन्दरश्रीमुनिसुन्दरमद्विशालराजेन्द्रा ।
श्रीसोमदेवगुरवोजयन्ति जिनकल्पवृक्षसमा ॥२॥

नामिऊण तित्थनाहं जाणंती तहयं गोयमो भयव ।
अबुहाण बोहणंत्थ धम्माधम्म फलं पुच्छे ॥१॥

भावार्थ — तीर्थके नाथ श्रीमहावीर भगवान्की नमस्कार करके, स्वयं विद्वत् होनेपर भी श्रीगौतमम्बामी, अबुधजीवों के बोधार्थ श्रीभगवान् से धर्माधर्म का फल पूछते हैं ।

यद्यपि श्रीगौतमम्बामी स्वयं चार ज्ञानके धारक और

युतकेवली होनेसे युतज्ञानके बलसे असंख्य धन सम्पत्ती
सन्देहको भ्रम जानते थे, तथापि इस प्रकार मग्न करने का
उनका उद्देश्य केवल यही था कि-अबोध जीवों को बोध
दाव ।

अब दस गाथाओंके द्वारा सद्वार्तालीस धर्मोंके नाम
करते हैं ।

भयव सुच्चिय नरय सुच्चिय जीवो पयाइ पुणसगा
सुच्चियकि तिरिएसु सुच्चिय किमाणुसो होइ

सुच्चिय जीवो पुरिसो सुच्चिय इत्यो नपुंसयो
अप्पाज दीहाऊ होइ अभोगी समोगी य ॥

केण व सुहयो जायइ केण व कम्मेण दूहयो
केण व मेहाजुत्तो दुम्मेहो कह नरो होइ ॥६

कह पाइउत्ति पुरिसो केण व कम्मेण होइ सुखत्त
कहघोरु कहभीरु कहयिज्जा निप्फला सफला॥

केणविणस्सइअत्योकहवासमिलइ कहयिरोहोइ
पुत्तो केण न जोवइ बहुपुत्तो केण या

अधो केण नरो केण व भुत्त न जिज्जड नरस्स ।

एण व कुट्ठी कुज्जो कम्मेण य केण दासत्त ॥७॥

एण दरिद्रो पुरिसो केण कम्मेण ईसरो होइ ।

एण व रोगी जायइ रोगविहूणो हवइ केण ॥८॥

ह हीणगो मूखो केण कम्मेण टूट्छो एगू ।

एण सुखो जायइ रोगविहूणो हवइ केण ॥९॥

एण वि बहुवेयणत्तो केण व कम्मेण वेयणविमुक्को

विदिग्घो होइ केण वि एगिदिग्घो होइ ॥१०॥

सिरोविकहथिरोकेण विकम्मेण होइ संखित्तो ।

ह ससार तरित्तं सिद्धिपुरं पावइ पुरिसो ॥ ११॥

भावार्थ — हे भगवन् ! (सुचिय नरय) ? सएव
अर्थात् वही जीव नरक में कैसे जावे ? फिर २ वही जीव
स्वर्ग में कैसे जावे ? पुन तीन वही जीव तियेच कैसे
होवे ? और ४ वही जीव मनुष्य जन्म भी कैसे पा
सकता है ? (२)

भगवन् — ५ बड़ी जीव पुरुष कैसे होता है ? ६ जीव को कैसे हास है ? ७ बड़ी जीव मनुष्य कैसे है ? ८ बड़ी जीव अल्पायुषी कैसे होते ? ९ बड़ी जीव दीर्घ आयुष्यवान् कैसे होते ? १० बड़ी जीव रहित कैसे होते ? और ११ बड़ी जीव प्राण प्राणने कैसे होते ? (३)

हे भगवन् ! १२ किस कर्मके योग से जीव भाग्यवत् हासकता है ? १३ किस कर्मके उदयसे जीव दुर्द हास है ? १४ किस कर्मके योगसे जीव (मेधायुत्त बुद्धिमान् होता है ? १५ और किस कर्म के योगसे हीनबुद्धिवाला हास है ? (४)

१६ किस कर्मके योगसे पुरुष वृद्धित होता १७ किस कर्मके योग से मूर्ख होता है ? १८ किस योगसे धीर — साहसिक होता है ? १९ किस कर्मके स भीरु होता है ? २० किस कर्मके योगसे प्राप्त की विद्या निष्फल होती है ? और २१ किस कर्मके उ प्राप्त की हुई विद्या सफल होती है ? (५)

हे भगवन् ! २२ किस कर्म के योगसे संचित :

ली जाती है ? २३ किस कर्म के योगसे अतुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ? २४ किस कर्म के योग से पुत्र जीवित ही रहता ? २५ किस कर्म के योगसे अनेक पुत्र होते ? और २६ किस कर्म के योग से जीव वधिर होता है ? (६)

२७ किस कर्म के योगसे जीव जन्मसे अन्य होना ? २८ किस कर्म के योगसे जीव को खाया हुआ अन्न जम नहीं होता ? अर्थात् बदहजमी—अजीर्ण होता है ? २९ किस कर्म के उदयसे जीव कुष्ठ रोगी होता है ? ३० किस कर्म के उदय से जीव कृबद्ध होता है ? और ३१ किस कर्म के उदयसे जीव दासत्व पाता है ? (७)

३२ किस कर्म के योगसे जीव दम्बि होना है ? ३३ और किस कर्म के उदयसे जीव धनवान् होता है ? और ३४ किस कर्म के योगसे जीव रागी होता है ? और ३५ किस कर्म के योगसे जीव निरोगी होता है ? (८)

३६ किस कर्म के योगसे जीव हीन अगवाला होता है ? ३७ किस कर्म के उदयसे जीव गूगा व बोवडा होता है ? ३८ किस कर्म के उदयसे जीव ठूठा होता है ? ३९

किस कर्मके उदयसे जीव पगू हाता है ? ४० किस कर्मके उदयसे बहुत रूपवन्त होता है ? एव ४१ किस कर्मके उदयसे जीव हीनरूपवाना याने कुरूप होता है ? (०)

४२ किस कर्मके योगसे जीव अयन्त बेदना से पीडित हाकर रहता है ? ४३ किस कर्मसे जीव बेदना रहित होकर शातामें रहता है ? ४४ किस कर्मके योगसे जीव पंचेन्द्रियत्व पाता है ? और ४५ किस कर्मके योगसे जीव एकेन्द्रियत्व पाता है ? (१०)

४६ किस कर्मके योगसे जीव बहुत काल पर्यन्त स सारमें स्थिर हाकर रहता है ? ४७ किस कर्मके योगसे पुरुष स सारमें स्वल्प काल रहता है ? एव ४८ किस कर्मके योगसे जीव स सार सद्गति कर मोक्ष नगर प्रप्ति जाता है ? (११)

उपर्युक्त ४८ प्रश्नों को पूछ कर और उत्तर की जिज्ञासा रखते हुए फिर श्रीगौतम स्वामी कहते हैं —

सर्वजगज्जीववधव सर्ववद्भू सर्ववदसण मुण्डि ।
सर्व साहुसु भयव कस्स थक्कम्मस्स फलमेय ॥ १२

भाचार्य — हे भगवन् ! जगत्में रहने वाले सभी जीवों के आप वधव हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अर्थात् सर्व वस्तुओं के ज्ञाता हैं, सच्चिदानन्द अर्थात् केवलज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं को देखने वाले हैं, तथा सर्व धुनियों में इन्द्र हैं, अतः मैंने जो जो मन्त्र किये हैं अर्थात् किन किन कर्मों के उदयसे उपर्युक्त फल मिलते हैं । उस विषय की सर्व बातें आप फरमावे (१२)

अथ पुट्ठो भयव त्रिभुवनसिद्धिरिदमभिपद्यकमल्लो
मह साहिउं पयत्तो धीरो महुराड्वाणीए ॥१३॥

भाचार्य — इस मन्त्र श्रीगौतमस्वामी के पूछने पर, त्रिभुवन जो देवता उनके इन्द्र और त्रिभुवन याने राजा ये सब भिन्नके पादकमलमें ममते हैं, ऐसों श्रीवीरभगवान् भधुरवाणी के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मन्त्र हुए (१३)

परमेश्वर की बानी अवगण करते हुए जीव को कष्ट, दुःख या तृष्णा वगैरह मालूम नहीं होते । इस पर किसी वृद्धा स्त्री की कथा कही जाती है —

“ किसी गाँव में एक बणिक रहता था, उसके घरमें

एक ढोकरी थी, जोकि घरका दासत्व करती थी । किसी समय वह ढोकरी ई धन लाने के लिये बनमें गई । मध्याह्न के समय वह भूख और तृषासे पीड़ित हुई, जिससे थोड़ा ई धन लेकर वापिस लौट आई । उसे देख कर सेठ ने कहा — 'रे ! ढोकरी ! आज थोड़ा ई धन क्यों लाई ? जा, विशेष ई धन ले आ यह व्यवस्था कर वह बिचारी भूखी प्यासी फिर बनमें गई । दुपहर का समय था, जिससे लू और ताप का सहन करती हुई काष्ठ की मारी उठा कर चली । मार्ग में एक काष्ठ मोच गिर गया, उसको उठाने लगी, उसन में श्रीबीरमभु की बानी सुनने में आई । सुनते ही वह वहीं खड़ी रही, और लुधा, लृषा व ताप की वेदना को भूल गई । एवं धर्म देशना सुन कर अतिहृषित होती हुई शाम को घर आई । घर आने में विलम्ब होन का कारण जब सेठने उसको पूछा, तब उनके सामने यथास्तव्य बात कह सुनाई । जब सेठने भी श्रीमहावीरमभु की देशना व्यवस्था की । तदनन्तर उस स्थविरा (ढोकरी) में धर्म का गुण जान कर उसका बहुत मान देने लगा । परिणाम में वह ढोकरी सुखी हुई । ”

इस प्रकार मधुकी बानी को श्रवण करनेसे कष्ट नष्ट
 हो जाते हैं । कहा है —

दोहा

जिनवर वाणी जे सुणे नरनारी सुविहाण ।

सूक्ष्म बादर जीविनी रसा करे सुजाण ॥ १ ॥

अब श्रीधीरभगवान कहते हैं, कि — 'हे गौतम ! जो
 जो मग्न तुने मुझसे पूछे है, उन सब का सामान्य उत्तर
 यह है कि जीव ये सब बातें, कर्म के बशीभूत होकर
 पाता है, उन कर्मों का स्वरूप मैं तुझको कहता हूँ, सो
 ध्यान देकर श्रवण कर । १. ऐसा कह कर भगवान् अब
 ४८ मन्त्रों के उत्तर कहते हैं । इनमें प्रथम जीव किस
 कर्म के योगसे नरक गति में जाता है । इसका उत्तर तीन
 गायार्थों के द्वारा देते हैं ।

जे घायइ सत्ताइ अलिय जेपेड परघणां हरइ ।

परदारं चिय वञ्छइ बहुपावंपरिगहासत्तो ॥ १५ ॥

चडोमाणी धिट्ठोमायावी निदहुरो खरोपावो ।

पिसुणी सगहसीलो सांहुणं निदओअहमो ॥ १६ ॥

ध्यालपालपयपी सुदुष्टयुद्धो य जो कयगचो य ।
 बहुदुखसोगपउरोमरिउ नरयम्मिसो याइ ॥१७॥

अर्थात् — जो १ जीवोंकी घात कर—जीवहिंसा कर,
 २ अनीक यानि झूठ बचन बोले, ३ परद्रव्य का हरण
 करे अर्थात् चोरी करे, ४ परम्योगमम करे, एवं जो ५ बहु
 पापपरिग्रहमें आसक्त होवे । इन पाँच प्रकार के खराब
 कृत्यों को करने वाला जीव नरकका आयुष्य बाँधता है
 (१५) ६ जो चंदा अर्थात् क्रोधी हो, ७ माणी यानि
 मानी-अहकारी हो धिटो धष्ट अर्थात् किसीको नमै नहीं,
 ८ मायावीकपटी होंवे, ९ निट्ठुरो निट्ठुर अर्थात् कठोर
 चिसवान्ना हो, १० खर अर्थात् रीद्रस्वभाववान्ना हो, ११
 पावा अर्थात् पापी हो, १२ कुगलखोर दुर्जनता पारायण
 हो, १३ अतिपापकेहेतुभूत वस्तुओंका संग्रहशील हो, १४
 साधु की निंदा करे, उपलक्ष्य से माधुश्याका मत्पनीक
 हो, १५ अपम नीच स्वभाव वाला हो, १६ असंबद्ध
 बचन बोलता हो दुष्ट बुद्धिवाला हो, १७ तथा जो कृमघ्न
 यानि किये हुए सबकार को न जाने, ऐसा जीव मृत्यु
 पाकर बहुत दुःख और शोकसे मरी हुई नरकगतिमें
 जाता है (१७)

यहाँ प्रथम हिंसा आश्रयी अष्टम सुभूम नामक चक्रवर्ती अत्यन्त पापकर्म क करनेसे नरकगति में गये, उसकी कथा कहते हैं —

“ वसंतपुरी नगरीके बन्धों एक आश्रममें जमदग्नि नामक एक तापस रहता था । वह बहुत कष्ट सहन तपश्चर्या करता था । और निरंतर शिव का ध्यान हृदय में धरता था । जिसके कारण वह तापस सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ । किसी समय देवलोक में एक धन्वतरी नामक देव, कि जो तापसभक्त मिथ्यादृष्टि था, वह, और दूसरा विश्वानर नामक देव कि जो सम्यग्दृष्टि था, वे दोनों मित्रदेव अन्योन्य अपने अपने अहंकार किये हुए धर्म की प्रशंसा करने लगे । एकने कहा कि—‘ जैन धर्म समान कोई धर्म नहीं है ’ जब दूसरे ने कहा कि ‘ शिव धर्म के समान कोई धर्म नहीं है ’ । पश्चात् दोनों देवोंने ऐसा निश्चय किया कि अपने दोनों धर्मों के गुरुओं की परीक्षा करें । उस समय जैनधर्मानुयायी देव ने कहा कि योजैनधर्म में जा जघन्य नवदीक्षित गुरु हो, उसकी परीक्षा की जावे और शैवधर्म में जो चिरतनकालका महावपस्वी गुरु हो, उसकी परीक्षा की जावे । जिस पर से अच्छे बुरे की प-

द्विषान् जीम्य हा प्रापणी । तस्य महार निष्पद्य रत्नं य
दानो पृथगन्त पर आद ।

उस समय विविन्ना नगरीका पदार्थ राजा गाय
पाट छोड़ कर चला नगरीमें धीमागुत्तय इसासी व दाम
दीप्ता लेकर तुम ही बापिम नीट रहा था । उम राजा के
आते हुए दाव कर समय उमरी परी ११ राजे व निष्प
अनेक प्रकारक मिष्टान्न भोग-पानी भोग समा का
देवों ने उसको पसनाये । बर सबदीप्तिव मुनि धूव व
प्यास से पीड़ित था, गयादि उमन उम मिष्टान्नरा दृष्टि
जान कर मही लिया । और करने मार्ग स बनाएमान
मही हुए । गव उन देवीन एक राजा के कण्ठ व बंरों
का समा विछाये । और दूसर राजाके अनेक पाट छाट
मेटकों की रचना की । गव से महामा मेटकों की आ
पछादिग मार्ग का छोट कर जिस राजा के कण्ठ वर
विछाये हुए थ, उम भास्ते वे चलने लगे । यद्यपि कण्ठ
व योग से मुनिके पैरोंमें से रक्त का धाराप बरनी था
मयापि बर सुषित नहीं हुए । तदनन्तर गीमरी परी, ११
उस साधु के समस्त देवों ने गीत व नय चिये, गियों व
रूप बनाकर उसको सुग्ध बनानके निय बहुत कुछ परिधम

किया, तथापि वे मोहजित् मुनि मनसे भी किञ्चिन्मात्र विचलित नहीं हुए । चौथी परीक्षा करने के निमित्त उन दोनों ने निमित्तिया के रूप धारण किये और उस मुनि के समीप आकर कहने लगे कि—‘ हे महात्मन् ! हम निमित्तशास्त्रके बलसे कहते हैं—कि तुम्हारा आयुष्य बहुत बाकी है, अब इस समय यौवनावस्थामें भुक्तभोगी हो कर फिर वृद्धावस्थामें चारित्र ले कर तप करना । ’ यह श्रवण कर साधु जी कहने लगे कि—‘ हे सिद्ध पुरुष ! यदि मेरा आयुष्य बहुत लम्बा होगा तो मैं दीर्घकालपर्यन्त चारित्र पालूँगा, जिससे कर्मों की अधिक भर निर्जरा होगी । एक और भी बात है—लघुवय में तप भी हो सकगा, परन्तु जरावस्था प्राप्त होने के बाद विशेष तप नहीं हो सकेगा । ’ उस साधुकी इस प्रकार वृद्धता देखकर दोनों देव हर्षित हुए और जैनधर्म की प्रशंसा कर आगे चले ।

आगे चलते हुए उन्होंने, वनमें एक दीर्घकाल तपस्वी लम्बी जटावाले, एकान्त स्थानमें ध्यानमें रहे हुए जमदग्नि नामक तापस को देखा । इसकी परीक्षा करनेके लिये वे दोनों देव इचीडियोंका रूप धारण कर उस ऋ-

पिस्ती दाढ़ीके शानमे घोंसना बघि कर रहे । इनमें एक था नर और दूसरी थी मादा । नर, मादाके प्रति मनुष्योंकी भाषामे कहने लगा — ' मैं हिमवत पर्वतकी हो आऊँ, वहाँ तक तूने यहाँ रहना । ' मादाने (चीढ़ीने) अपने प्रति की आज्ञा का निरादर करते हुए कहा — ' तू वहाँ जा कर दूसरी चीढ़ी के साथ आसक्त हो जाय तो मेरी क्या दशा हो ? ' सब यह पक्षी बोला कि — ' मैं वापिस न आऊँ, तो मेरे सिर गौदत्या व ग्रीदत्या का पाप हो । ' इत्यादि शाने कहीं, परन्तु चीढ़ीने नहीं मानो और कहने लगी — ' यदि तू किसी चीढ़ियाके साथ पारी करे, तो इस अपिने जिनना पाप किया दे, वह सब पाप तेरे सिर पर पड़े । इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते, तो मैं तेरे को जान दू । '

इस बात को श्रवण करते ही जमदग्नि सापसुन प्रोहित होकर अपनी दाढ़ी में डाय डाना, और उन दोनों का पकड़ लिये । फिर वह कहन लगा ' अर ! मैं इतने कठिन तप करके पापोंको नाश कर रहा हूँ, निस पर भी तुम मुझे पापी कहत हो ? ' चीढ़ियोंन
 ५ दिया ' हे अपि ! आप ब्राह्म मन कीजिये और

अपना शत्रु देखिये । उसमें कहा है कि -

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च ।

तस्मात् पुत्रमुखंदृष्ट्वास्वर्गगच्छन्तिमानवा ॥१॥

जिसको पुत्र नहीं है, उसकी गति (सद्गति) नहीं होती, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता । आप भी अपुत्र हैं, जिससे आपकी भी सद्गति कहा है । इस बात को ऋषिने सत्य मानलिया और विचार करने लगा कि-किसी स्त्रीके साथ पाणिग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करू । यह सोच कर अपना त्याग कर दिया और उसने कौष्टिक नगर में जितशत्रु राजा, जिसके बड़ा अनेक पुत्रिया थी उसके पास जाने का विचार किया । ऋषि मनको इस प्रकार चलायमान देख, जो मिथ्यात्वी देव था, उसको खेद हुआ । और उसने तर्त हो श्रावक धर्म अङ्गीकार किया ।

उधर तापस राजा के पास कन्या की याचना करने को गया । तापस को देख राजा आसनसे उठ खड़ा हुआ ! और कुछ सामने भी आया । जब ऋषिने कन्या की याचना की, तब राजाने उसको कहा कि ' मेरी सौ

पुत्रियों में से जो आपकी बीछा कर, उसको आप अंगीकार कर ।' यह श्रवण कर ऋषि भी अन्नतरंगे गया । बैठा जाते ही सभी राजकन्याएँ उसे जटाधारी, दुर्बल, भोख मगा, ज्वेतकेशवाला, व अमस्कारो शरीरवाना देख कर उस पर धु कने लगीं । ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ । उस क्रोध के मार अपने तपके मभावस उन सब कन्याओं को कुबड़ी व कुरुपिणी बना'दा और पीछे लाँठा । उस समय घरके चौकमें धूलमें खेलती हुई एक राजकन्या को उसने देखा । उसके सामने हाथमें बीजोरा फल रख कर कहने लगा—' हे शरणुका ! तू मुझे चाहती है । उस समय उस लड़कीने बीजोरा की तरफ अपना हाथ लम्बाया । यह देख ऋषिन सोचा कि यह—जरूर मुझे चाहती है । ऐसे सोच उस उठा कर ले गया । राजा भी शाप के भयसे कम्पने लगा । और सहज गोकुल तथा दास दासी सहित वह कन्या ऋषि को अर्पण की । ऋषिने अन्य सब कन्याओं को अपनी सालीयों के मन्दस तपके मभाव से उनका कुबड़ापन दूर कर दिया । वम, ऋषिने अपनी तपस्या नष्ट कर दी । अब तो वह उस कन्या को अपने आश्रमस्नानमें ले गया, जोकि वनमें बनाया गया था । वहीं पर उसका लालन पालन करने लगा ।

कन्या पौवनावस्था को प्राप्त हुई, और जब वह अपने रूप-लाभण्य से ऋषि के चित्त को आकषित करने लगी, तब ऋषिने अग्नि की साक्षी से उसके साथ पाणिग्रहण किया । अतुमानमें उसे कहने लगा कि—‘ मैं अपने मन्त्र के द्वारा सिद्ध करके एक चरु तेरे को देता हूँ जिसके प्रभाव से अरण्य सुन्दर एक ब्राह्मण पुत्र तेरे को होगा । ’ रेणुकान ऋषि ने कहा—‘ मन्त्र के द्वारा एक चरु नहीं किन्तु दो चरु सिद्ध कर देना, जिससे एक ब्राह्मणपुत्र हो और दूसरा क्षत्रियपुत्र हो । क्योंकि—क्षत्रियपुत्र मेरी बहिन, जो हस्तिनापुर में ब्याही हुई है, उसको दूगी । ’ तत्पश्चात् ऋषिने दो चरु मन्त्र के द्वारा सिद्ध कर स्त्री को दिये । तब रेणुका विचार करने लगी कि—यदि मेरा पुत्र क्षत्रिय महा शूरवीर होगा, तो इस वनवास के कष्ट से मेरी मुक्ति होगी । इस आशय से क्षत्रिय औपध तो स्वयं ही खा गई और ब्राह्मण औपध अपनी बहिन के लिए हस्तिनापुर भेज दी । वह उसने खाई ।

ऋषि की इस पत्नी का नाम रेणुका इसलिये रक्खा गया कि वह धूलि में क्रीड़ा करती थी । उसको राम

नामक एक पुत्र हुआ। किसी समय अतिसार राग से पीड़ित एक विद्याधर इसके आश्रममें आया। यद्यपि यह विद्याधर था, परन्तु अतिसारके प्रभावसे आकाशगाभिनी विद्या को भूल गया था। अर्धपुत्र रामने इस विद्याधर की औषधादिक द्वारा अनेक प्रकार से सार—सम्हाल की। जिसमें उस विद्याधरन हर्षित होकर राम का परशु नामक विद्या प्रदान की। रामने इस विद्या को साय लिया। इस विद्या के यागसे वह परशुरामके नामसे जगत् में विख्यात हुआ और देवाधिष्ठित कुठार शस्त्र हाथमें लेकर घूमन लगे।

किसी समय जमदग्नि की आज्ञा लेकर रणुका अपनी बहिन को मिलने के निष्ठ इस्तिनापुर गई। इस्तिनापुरा घोश अनन्तरीय राजा रणुका को अपनी साली जान कर उसकी हाँसी-मरकरी करने लगा, और रणुका का अत्यन्त सुन्दर रूप देख कामातुर होकर निरंकुशता से रणुकाक साय विषय सेवन करने लगा। जिसके कारण रणुका का एक और भी पुत्र हुआ। तदनन्तर जमदग्नि पुत्र सहित रणुका को अपने आश्रम में ले आया। उसे पुत्र सहित देख कर परशुराम ने आधावेश में आकर परशु के द्वारा

शीघ्र अपनी माता व भाई के मस्तक काट डाले। यह वाम श्रवण कर अनन्तवीर्य राजा क्रोधातुर हो कर मेना सहित जमदग्नि के आश्रम में आया और इस आश्रम का जना कर नष्ट कर दिया एवं सर्व तापसों को भी त्रास दन लगा। उन तापसों की चिल्लाहट सुनकर परशुराम वहाँ पर आया। उसने अनन्तवीर्य को मार डाला। अमात्यगण न यह वृत्तांत जानकर अनन्तवीर्य के पुत्र कृन्वीर्य का हस्तिनापुर में तख्त पर बैठाया। उसने एक दिन अपनी माता के मुख से उपर्युक्त वृत्तान्त सुना, सब वह अपने पिता का वैर लेने के लिए आश्रम में गया और जमदग्नि ऋषि का मार डाला। यह हाल जानकर परशुराम हस्तिनापुर में आया और कृन्वीर्य को मार कर खुद राज्यासन पर बैठ गया। उस समय कृन्वीर्य की तारा नामक राणी, जो कि सगर्भा थी, परशुराम के भय से वन में भाग गई। उस पर किसी तापस ने अनुकम्पा ला कर अपने आश्रम की गुफा में छुपा रखी। वहाँ उसने चौदह स्वप्न करके सूचित पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम सुभूम रक्खा गया।

अब परशुराम ने सत्रियों पर क्रोध करके पुनः पुनः

नामक एक पुत्र हुआ । किसी समय अतिसार रोग से पीड़ित एक विद्याधर इसके आश्रममें आया । यद्यपि यह विद्याधर या, परन्तु अतिसारके मभावसे आकाशगामिनी विद्या को भूल गया था । अपिपुत्र रामने इस विद्याधर की औषधादिक द्वारा अनेक प्रकार से सार—सम्झान की । जिससे उस विद्याधरने इर्षित होकर राम की परशु नामक विद्या प्रदान की । रामने इस विद्या का साथ लिया । इस विद्या के सागसे वह परशुरामके नामसे जगत् में विख्यात हुआ और देवाधिष्ठित कुठार शस्त्र हाथमें लेकर घूमने लगे ।

किसी समय जमदग्निकी आज्ञा लेकर रणुका अपनी बहिन को मिलने के लिए इस्तिनापुर गई । इस्तिनापुरा घोश अनन्तकीर्य राजा रेणुका को अपनी साली जान कर उसकी हाँसी मश्करी करने लगा, और रेणुका का अत्यन्त सुन्दर रूप देख कामातुर होकर निरकुशता से रणुकाके साथ विषय सेवन करने लगा । जिसके कारण रणुका का एक और भी पुत्र हुआ । तदनन्तर जमदग्नि पुत्र सहित रणुका को अपने आश्रम में ले आया । उसे पुत्र सहित देख कर परशुराम ने क्रोधावेश में आकर परशु के द्वारा

किसी समय वैशाख पर्वत पर मेघनाद नामक एक विद्याधरने अपनी पुत्रीका पति कौन होगा ? इस विषय का प्रश्न निमित्तियासे पूछा । निमित्तिया ने सुभूम का नाम बतला बता कर 'उसके सम्बन्ध में कथनीय सब कथा कह सुनाई । तब वह विद्याधर अपनी पुत्री को लेकर सुभूमके आश्रम में आया और अपनी पुत्री की सुभूम के साथ शादी कर दी । और वह विद्याधर भी सुभूम का सेवक बन कर उसी के साथ रहने लगा ।

एक दफे सुभूम ने अपनी माता से पूछा — ' हे माता ! पृथिवी क्या इसनी हो है ? ' तब माताने कहा कि पृथिवी तो बहुत बड़ी है । उसमें एक माखी की पाँख जितना स्थान में यह आश्रम है । जिसमें परशुराम क प्रय से निवास कर रहे हैं । अपनी खास वासभूमी तो हस्तिनापुर है । ' इत्यादि सर्व वृत्तान्त कह सुनाया । जिसको श्रवण कर सुभूम क्रोधसे धमधमायमान हो उठा । वह गुफामें से बाहर निकल कर मेघनाद विद्याधर सहित हस्तिनापुरमें जहाँ दानशाला है, वहाँ गया । उसकी दृष्टि उस याल पर पड़ते ही क्षत्रियों की ढाढ़ों का याल खीर रूप हो गया । उसको वह जीमने लगा, यह देख

सात दफे पृथिवी को निक्षत्री (क्षत्रिय रदिन) निभा ।
 जहाँ कहीं क्षत्रिय देखने में आते वहाँ परशुरामका परशु
 (कुठार) जाज्वल्यमान हो उठता था । किसी समय जिस
 स्थान में तारा राणी गुप्परीया बैठी हुई थी, उस आ-
 थममें आने हुए परशुराम का कुठार जाज्वल्यमान हुआ ।
 इस समय परशुरामने सापसों से यह पूछा कि — ‘ यहाँ
 कोई क्षत्रिय है क्या ? ’ । सापस बोले कि ‘ पूर्व गहस्थाबास
 में हम ही सब क्षत्रिय थे ’ परशुरामने उन्हें श्रुति जानकर
 छोड़ दिये । इस प्रकार परशुरामने सर्व क्षत्रियों का
 संहार किया और उनकी दादाओं से एक बाल भरा ।
 किसी समय परशुरामने किसी निमित्तियासं गुप्प-
 रीत्या यह प्रश्न किया कि ‘ मेरी मृत्यु किस प्रकार
 होगी ? ’ सब निमित्तियाने उत्तर दिया कि ‘ जिसके देखने
 से ये दादाएँ क्षीर रूप हो जायेंगी और उन खीरका
 भोजन सिंहासन पर बैठ कर आ करगा, उसके शपसे
 तेरी मृत्यु होगी ’ ।

उक्त बात को श्रवण कर परशुरामने एक दानशाला
 स्थापित की और उसके आगे एक सिंहासन बनवा कर
 उन दादाओं का बाल सिंहासन के ऊपर रखवाया ।

अब दूसरे मंथनका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

तवसज्जमदाणरघो पयईए भद्रघो किवालू य ।
गुरुवयणरघो निच्च मरिउ देवेसुसो जायइ॥१८॥

अर्थात् — ना जीव तप, समय और दानमें रक्त
हावे, सहज प्रकृति से ही भद्रक परिणामी होवे, कृपालु
दयावन्त हावे, गुरुके वचनमें निरन्तर रक्त हावे और
हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे, वह जीव मर कर
दवलोक में उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥

जैसे आनन्द श्रावकने तपस्या की, प्रतिमा अङ्गीकार
की, दान दिया और श्रीमहावीरके वचनमें निरन्तर रक्त
होकर दयावन्त व भद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण
वह अवधिज्ञान प्राप्त कर देवगति में उत्पन्न हुआ । आनन्द
श्रावक का वृत्तान्त इस प्रकार है —

“वाण्डिज्य” नामक ग्राममें जित शत्रु राजा राज्य
करता था । वहाँ आनन्द नामक गृहस्थ रहता था । उसकी
स्त्री का नाम था शिवानन्दा । उसके घरमें बारह करोड़
मुवर्ण थी । और दश हजार गौओं का एक गोकुल, ऐसे

परशुराम के अद्वैतक प्राद्वरण उसे मारने के लिए दौड़े ।
उनका मेघनाद विद्याधरन मार डाले । परशुराम भी यह
हाल सुन बर वहाँ गया और सुभूम को मारने के लिये
परशु चलाया । मगर उस परशु पर सुभूम की दृष्टि पड़
त ही जैसे वायुके योग से दीपक बुझ जावे उसी प्रकार
वह परशु अदृश्य हो गया । और सुभूमने परशुराम पर
थाल फेंका । वह थाल मिट कर चक्ररत्न हो गया और
उसने परशुराम का अस्तक काट डाला ।

परशुरामने जिस प्रकार मान दफे पृथ्वी नि क्षत्री की
थी, उसी प्रकार सुभूमने इसीसे दफे पृथ्वीको निर्वाहणा
की । जहाँ तक उसका मालूम हुआ, एक भी प्राद्वरण का
जीवित न था । चक्ररत्नक बलसे पट खंड पृथ्वी जीत
कर चक्रवर्ती हुआ । तदनन्तर लोभके बशीमत्ता हाकर
धातकीखंडका भरतर्षेन जीतने के लिये चर्मरत्न पर सना
चढ़ाकर लवणसमुद्रमें चलने लगा । बीच में अधिष्ठित
सर्व देवोंने सहाय देनेके बजाय समुद्र में छाड़ दिया ।
जिससे समुद्रमें डूब कर वह मरणके शरण हुआ और
अनेक जीवहिसाक पाप कर्म करने के कारण सातवीं
नरकमें गया । ”

अब दूसरे मशनका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

तवसजमटाणरघो पयईए भट्टघो किवालू य ।
गुरुवयणरघो निञ्च मरिउ देवेसुसो जायइ॥१८॥

अर्थात् — जो जीव तप, सयम और दानमें रक्त
हावे, सहज प्रकृति से ही भद्रक परिणामी होवे, कृपालु
दयावन्त होवे, गुरुके वचनमें निरन्तर रक्त हावे और
हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे, वह जीव मर कर
दवलोक में उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥

जैसे आनन्द आषकने तपस्या की, प्रतिमा अहीकार
की, दान दिया और श्रीमहावीरके वचनमें निरन्तर रक्त
होकर दयावन्त व भद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण
वह अवधिज्ञान प्राप्त कर दवगति में उत्पन्न हुआ । आनन्द
आषक का वृत्तान्त इस प्रकार है —

“ वाणिज्य ” नामक ग्राममें जिस शत्रु राजा राज्य
करता था । वहाँ आनन्द नामक गृहस्थ रहता था । उसकी
स्त्री का नाम था शिवानन्दा । उसके घरमें बारह करोड़
सुवर्ण थी । और दश हजार गौओं का एक गोकुल, ऐसे

चार गोकुल थे । उस गाँव के ईशान कोन में बंलाग नामक गाँव था, जिसमें आनन्द के अनेक रिश्तेदार रहते थे ।

किसी समय वहाँ के 'टुपलाश' नामक उद्यान में श्रीमहावीर स्वामी पधारे । वहाँ जितशत्रु राजा और आनदादि गृहस्थ लोग भगवान् का वंदन करने के लिये गये । वीर भट्ट की धर्मदर्शना का श्रवणकर आनन्द आनंद ने बारह घत अङ्गोकार किये । जिनमें से पाँचवें 'परिश्रद्ध परिमाण' घतमें 'चार करोड़ सुवर्ण कोश (भंडार) में रखना, चार करोड़ व्याज देना, और चार करोड़ व्यापार में रोकना, यह सब मिलकर बारह करोड़ सुवर्ण तथा दश हजार गाँवों का एक गोकुल ऐसा चार गोकुल रखना ' ऐसा नियम किया । इसके सिवाय खेतों में कृषि करने के निमित्त पाँचसो हल पाँचसो शकट बाहर देशान्तर भेज देने योग्य और पाँचसो शकट घरका कामकाज करने के योग्य इसकी भी छूट रखी, कि जिनके द्वारा खेतों में सधान्य, काष्ठ व वृणादि लाये जाय । तथा जनमार्गसे यदि देशान्तर में जानेकी जरूरत आवे तो इसके लिये चार जहाज रखें और चार जहाज क्षेत्रसे धान्यादि लाने के

लिये। भी रखे।) अङ्ग पुंछने के लिये रक्तवर्णों की वस्त्र,
 दतधावन के लिए केवल 'जेठीमर्घको' हरी 'दन्तवन' और
 फलपे मात्र हीरामलक फली रखें। तैलमें शतपाक और
 सहस्रपाक तैल, धूपमें शिलारस व। अगरकों धूप, पुष्पमें
 जाई व कमलिनी, आयुष्यणमें कानके आभरण वा नामाङ्कित
 मुद्रिका व स्नान के लिये आठ पारी समास के इतना
 पानी का घड़ा तथा पाठीमें घड़ेयूँ की पीठी इतनी बीजा
 की छूट रखें। बाकी मर्मोपकार के अङ्गलक्षण, दन्तवन,
 फल, तैल आदि पदार्थों का त्याग किया। बहुपरात्न दो
 श्वेत पटकून को छोड़कर अन्य वस्त्रों के भी नियम किये।
 चन्दन, अगार, कुकुम इन तीनों के अतिरिक्त अन्य वस्तु के
 विलेपन का भी त्याग किया। मूग महुँ की खीचड़ी,
 तदुल की खीर, एव उज्ज्वल भीसिरीसे भर हुप व पुष्कल
 घृतमें घले हुप भेदा के पंकीत्रि को छोड़कर शेष पक्वान्ना
 के भी पचवर्षाण किये। द्राक्षादिक हरी काष्ठ पेया
 को छोड़कर अन्य पेया के भी पचवर्षाण किये। सुगंधी-
 मय कलमशालिका छूर छोड़कर दूसरे ओदन के भी नि-
 यम किये। उफेद और मूग को छोड़ कर दूसरे विदलका
 भी नियम किये। शरन्काल सम्बन्धी गाय का घृत छोड़
 कर शेष घृत का भी पचवर्षाण किया। धनुर्मा, महुँ की

और, पालक को तरकारी छोड़ कर दूसरी तरकारी के नियम किये । बड़े भा पूणादिक छोड़ कर शेष धान्यशाक के नियम किये । आकाश का पानी छोड़कर शेष पानी के नियम किये । इलायची, लॉंग, कस्तूरी, कंकोन, कर्पूर, जायफल इन पाँच वस्तुओंमें सस्कारित तबोल छोड़कर शेष तबोल खाने के पञ्चवत्पाण किये । पहले से ही घरमें जो कुछ बीजे थीं उनसे अधिक परिग्रह रखने का नियम किया । यह पाँचवें व सातवें व्रत सम्बन्धी व्रत कही । उसी अनुसार दूसरे भी सर्व व्रतों के यथायोग्य नियम लेकर भीमहावीर मनु का वन्दन कर घर को आये । शिवानन्दास्त्री न भी भीमहावीर के समीप जा कर आनन्द की तरह भावक धर्म भट्टीकार किया । दोनों न चौदह वर्ष पर्यन्त इस प्रकार भावक धर्म का पालन किया । यदि कोई देवता भी मममें दूध करके चलाय मान करने को आवे तो भी चलायमान न होने का दृढ़ निश्चय किया ।

सत्पदात् आनन्द भावक को प्रतिभा, आराधने का मनोरथ हुआ । उस समय समस्त कुटुम्बी मनुष्यों की आज्ञा लेकर कोलाग ग्राममें पौषघराला- बनवाई । बड़े पुत्र को घर का भार देकर व सर्व सज्जन को जिमा

कर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया, और पौषधशाला में जाकर महा तप करते हुए ग्यारह (११) प्रतिमा का आराधन करने में मग्न हुए । कहा है —

दसणवयसामाद्वयपोसहपडिमाश्रवंभसच्चित्ते ।
आरभपेसउद्विट्ठवज्जए समणभूए अ ॥ १ ॥

इस प्रकार प्रतिमाका आराधन करते हुए आनन्द का शरीर अति दुर्बल हो गया ।

इस प्रकार धर्मजागरण करते हुए अनशनका मनोरथ उत्पन्न हुआ । तब संलेपणा (आहार त्याग) करके अनशन किया । तदनन्तर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । उस समय श्रीमहावीर स्वामी उद्यान में पधारे । और श्रीगौतमस्वामी छठ की तपस्या के पारण मिलाके निमित्त नगर में पधारे । स्वामी जी अन्न पाणी ले कर जब पीछे लौट रहे थे, तब कॉल्लाग ग्राम की ओर बहुत लोगों का जाते हुए देख कर गौतमस्वामीने पूछा कि—ये लोग कहाँ जा रहे हैं ? तब किसीने कहा कि—कि है महा राज ! आनन्द थावक ने अनशन किया है, उनको बन्दना करने को वे जा रहे हैं । यह श्रवण कर गौतमस्वामी भी आनन्द थावक को बन्दन कराने के लिए पधारे । उनको

आने हुए देख कर, आनन्द आवक अत्यन्त हर्षवन्त हुआ और कहने लगा कि—हे महाराज ! मैं छठकर खड़ा नहीं हो सकता । अतः आप—निकट पधारे, तो आपके धरेंगे ता स्पर्श मेरे मस्तक द्वारा मैं करूँ । यह श्रवण कर श्रीगौतमस्वामी उनके निकट पधारे—। सब आनन्द आवकने निधा शुद्धिपूर्वक अपना मस्तक गौतमस्वामी के पैरसे लगा कर वन्दना की और पूछा कि—हे महाराज ! गृहस्थको अवधिज्ञान उपजे ? गौतमस्वामी बोले कि हाँ, उपजे । तब आनन्दने कहा कि—आपक पधारसे मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । उसको मर्यादा उस प्रकार है कि—पूर्व, दक्षिण और परिवर्त दिशाएँ समुद्रके भीतर पवित्रा योजन पर्यंत देखता है । और उत्तरदिशि में हिम बल पर्यंत पर्यंत देखता है । तथा, ऊँचे सौतर्मदेवलोक तक व नीचे पहले नरक, पुण्यीके लोलुआ, नरकवासा तक देखना है । यह श्रवण कर श्रीगौतमस्वामी ने—कहा कि, गृहस्थको इतना अवधिज्ञान न होवे, अतः, तुम मिच्छामि दुक्करो लो । आनन्दने कहा कि—सत्य कहनेका मिच्छामि दुक्करो कैसा ? गौतमस्वामीने कहा कि—इतना अवधिज्ञान गृहस्थका न उपजे । सब आनन्दने कहा कि—आप—पुनः

‘मिच्छामि दुःखं लेवे’ । यह वाक्य श्रवण कर गौतमस्वामी शक्तिम हो कर महावीरशामी के पास पगारे और भात-पाणी की आर्त्ताचना कर पूछने लगे कि हे भगवन् ? आनन्द आवक मिच्छामि दुःखं ले कि मैं लूँ ? भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम ! तू ही मिच्छामि दुःखं ले । क्योंकि आनन्दक कथनानुसार ही उनको अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । तब गौतमस्वामीने आनन्द आवकके पास जा कर मिच्छामि दुःखं दिया और आनन्द आवक से क्षमा माँग ली । इस-तरह आनन्द आवकन वीश वर्षे पर्यन्त आवक धर्म पाल कर पहले सौगर्मदेवलाक के अरुण भविमानमें चार पर्यापमके आयुष्य सह देवता हुए । वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो कर मनुष्यपणे में चारित्र (प्रवर्त्या) पाल कर मांस में जायेंगे । यह दूसरे मर्शन के उत्तर में आनन्द आवक की कथा कही ।

‘इस प्रकार नरक व स्वर्ग की प्राप्ति विषय के दो मर्नोत्तर कहे । अब तिर्यचत्वं व मनुष्यत्वं पाने के विषय में किये हुए दो मर्नों के उत्तर दो गायोत्रों के द्वारा कहते हैं —

कज्जत्थ जो सेवइ मित्ते कज्जे कएवि सचयइ ।
 कूरो गूढमद्वयो तिरिओ सो होइमरिऊग ॥१६॥
 अज्जवमद्वयजुत्तो अकोहणो दोसेयज्जओ दाइ ।
 नयसाहुगुणे सुठिओ मरिउ सोमाणुसो होइ ॥२०॥

अर्थात्—स्वार्थ के वशीभूत होकर मित्र की सेवा
 करन वाला, कार्यसिद्धि होने के पश्चात् मित्र को छोड़
 देनेवाला, उसकी निन्दा करने वाला, क्रूर परिणामी और
 गूढमतिवाला, अपने मन की बात किसी का कहे नहीं,
 ऐसा जीव मर कर तिर्यक जाता है । जिस प्रकार
 अशोक कुमारन माया करके मित्र द्रोह किया । जिससे
 विमलबाहन कुलगरका हाथी हुआ ॥ १० ॥

आजैव अर्थात् सरल चित्त वाला होवे, मार्दव, यानि
 मानरहित निर्दकारी होवे, अक्रोधी (समाबन्ध) होवे,
 दोषवर्जित अर्थात् जीववागादि दोषरहित होव, सुषात्र को
 दान दवे, न्यायवाला होव और महात्मा—साधु के गुणों
 की प्रशंसा किया करे, यह जीव मृत्यु पाकर मनुष्य-जाति
 है । जैसे सागरचन्द्र मरकर पडला कुलगर, विमलबाहन,
 हुआ ।

१. अब इन दो प्रश्नों के ऊपर सागरचन्द्र सेठ और अशोकदत्त की कथा कहते हैं—

१. "महाविदेह क्षेत्रमें अपराजितों नगरी में ईशानचन्द्र राजा राज्य करता था। वहाँ चन्दनदास नामक एक श्रेष्ठी (सेठ) रहता था, उसके सागरचन्द्र नामक एक गुणवन्त पुत्र था। वह सरल चित्तवाला, निरन्तर धर्मपरायण और निर्मल आचारे वाला था। उसको अशोकदत्त नामक मित्र था। वह मायावी मन में कूट कपट बहुत रखता था। किसी समय वसन्त मासमें राजा का आदेश हुआ कि "आज वसन्त क्रोड़ा करने के लिए सब लोग वन में आवें। यह वार्ता श्रवण कर सागरचन्द्र व अशोकदत्त ये दोनों वनमें गये, और राजा भी परिवार सहित वनमें आया। और भी लाखों लोग वहाँ एकत्रित हुए। सब स्थल में गीत, गान, नाटक, भूलेखनादि कौतुक सब लोग करने लगे। उस समय "बेचाओ बेचाओ" ऐसी चिल्लाहट सुनाई दी। तब सागरचन्द्र नजीक होने से खड्ग हाथ में लेकर वहाँ गया, तो चौरों से अपहरावी हुई पुण्यमद सेठ की पुत्री, मिय दर्शन की दयाजनक स्थिति में देखी। उसे सागरचन्द्र ने बलपूर्वक छुड़ाई। यह बात सागरचन्द्र के पिता चन्दन

दाम, ने सुनी । पुत्र, जब घर को आया, तब पिता ने शिष्या दी कि—‘हे बत्स ! कभी उद्धतामय होना, कुनमर्यादाके अनुकूल बल पराक्रम का उपयोग करना, द्रव्य के अनुसार वय पधिरना, कुसृगति नहीं करना, बर्षों का विनय करना, बर्षों के कष्ट, वचन को सहन कर लेना, ताकि महत्ता की प्राप्ति होवे । इस लिये तू, तेरा मित्र, जो-अशाकदत्त है, इसकी सगति ब्राह्मदे और श्री जैन धर्म का पालन कर । इस प्रकार पिता की शिष्या को धवण कर सागरचन्द्र ने कहा कि—‘हे पितामी ! ऐसा कार्य मैं कभी न करूँगा कि जिससे मेरी इज्जा में घब्बा लगे ।’ पुत्र के इन वचनों से पिता हर्षित हुआ ।

अब पुण्यभद्र सेठ ने भी सागरचन्द्र कुमार के उपकार जान कर अपनी मियदर्शना कन्या को बड़े महादसब से उसके साथ ब्याह दी । भारवधने दोनों का अच्छा समागम मिलाया । कुवर कुबरी दोनों सुख समाधि से रहने लगे ।

किसी समय सागरचन्द्र ग्रामान्तर को गया । पीछे से अशाकदत्त अपने मित्र सागरचन्द्र के बर्षों आकर

प्रियदर्शना के प्रति कण्ठयुक्त स्नेह दर्शाने लगा और कहने लगा कि 'आइये अपने दोनों परस्पर स्नेह सम्बन्ध कर सुखी होंगे' । इस बातको श्रवण करते ही स्त्रीको क्रोध उत्पन्न हुआ । जिससे उसको घर से बाहर निकाल दिया । बाहर निकलते हुए रास्ते में सागरचन्द्र भी ग्रामान्तर से आता हुआ उसको मिला । उसका अशोकदत्त ने कहा कि 'तुम्हारी स्त्री मेरे साथ स्नेह करने को तत्पर हुई, मगर मैंने निषेध किया ।' यह बात सुनकर सागरचन्द्र ने विचार कर कहा कि—'अधट्टिन कार्य करना उचित नहीं।' सागरचन्द्र घर आया, तब स्त्री के मुख से मित्रका सर्व स्वरूप जान लिया और साधन लगा—कि मेरे पिता ने जो कहा था कि—अशोकदत्त की सगति मत करना, यह बात सत्य हुई । ऐसा निश्चय कर के धर्मकार्य करने में तत्पर हुआ । अपनी लक्ष्मी का व्यय सात क्षेत्रों में करने लगा । स्त्री भर्तार दोनों आयुष्य पूर्ण होने पर काल कर जवूद्रोप के भरतक्षेत्र में दक्षिणखण्ड में गंगा और सिन्धु नदी के बीच में तीसरे थार में पल्यापमसा आठवों भाग अवशेष रहत हुए नवसो, धनुष्य, प्रमाण, शरीर, चाले युगल हुए । जहाँ कल्पवृक्ष के द्वारा मनोवाञ्छित पदार्थ मिलते हैं । अल्प कषायवाले हुए । परस्पर दोनों में गाढ

भीति हुई और अशोकदत्त मित्र भी मर कर वहीं चार दाँत वाला हाथी हुआ। उस हाथी ने भ्रमण करत हुए एक दिन दानों युगलों को देखे, उस समय पूर्वकालीन स्नह क बशसे दोनों रूढ़ से उठाकर अपनी पोठ पर चढ़ा दिये। अतः उस युगल का विमलवाहन नाम प्रसिद्ध हुआ। आर्जव गुण के मत्प स सात कुनगर में यह प्रथम कुलगर हुआ। और अशोकदत्त कपट क करने से तिर्यच हुआ।

यह मनुष्यत्व तथा तिर्यचत्व पाने के विषय में सागर चन्द्र तथा अशोकदत्त की कथा करी।

अब स्त्री मृत्यु पाकर पुरुषत्व पावे और पुरुष मृत्यु पाकर स्त्रीत्व पावे, इन दो मरनों के उत्तर दो गाथाओं के द्वारा देते हैं -

सत्तुहासुविणीष्पाश्रज्जवजुत्ता य जा थिरा निञ्ज
सच्चजपट्ट महिलासा पुरिसोहोइ मरिऊण॥२१

जो चवली सठभावो मायाकवडेहि वचए सयणा
न कस्स य विसत्थोसोपुरिसोमहिलिया होइ२२

अर्थात् जो स्त्री सन्तोषवती, विनीता, सरल चित्त वाली, म्भिर स्वभाव वाली, और सत्य वचन बोलने वाली होती है, वह स्त्री मर कर पुरुषत्व को प्राप्त करती है ॥ २० ॥ जो पुरुष चपल स्वभावी, शठ, कदाग्रही, माया कष्ट करके मित्र स्वजन का ठगने वाला, ठग और अविश्वासु होता है वह मर कर परमेश्वर में स्त्री होता है ॥ २२ ॥

अब इन दोनों उत्तरों के ऊपर पद्म पद्मिनी की कथा कहते हैं —

“श्वस्तिमती नगरी में न्यायसार नामक राजा राज्य करना था । उस नगर में एक पद्म नामक सेठ रहता था । वह मत्स्यवादी और सन्तोषी था । उसकी स्त्री का नाम पद्मिनी था । वह बड़ी रूपवती थी । किन्तु कर्मयोग में वह मुखगगन में पीड़ित और काहल स्वरवाली थी । पद्म असत्यवादिनी तथा मायाविनी भी थी । सेठ ने स्त्री मुख राग का मिटाने के लिए अनेक उपचार किए, किन्तु कुछ भी आराम न हुआ । किसी समय उस स्त्री ने कष्टभाव में अपने पति से कहा कि—हे महाराज ! मुझे आराम

नहीं हुआ, अतएव अब आप दूसरी स्त्री से शादी करके सुख से रहें, तब सेठने कहा कि — 'बृष् परम सतोष है, अतः यह बात कभी मत छेड़ना' ।

एक दिन सेठ पुराने उद्यानमें देवचिन्ता के कारण गया । वहाँ मेघ की वृष्टि से निधान मगट हुआ । उसे देख कर सेठ वहाँ से उठकर घर को चला गया । वहाँ नजीक में कोटवाल खड़ा था, उसने निधान देखा और राजा से जाकर कहा कि पद्म सेठ उनमें निधान मगट होता देखकर घर को चला गया । उसी समय राजा ने कोटवालको कहा कि यह सेठ पीछेसे घन लेने को गया होगा । अतः तू पुनः वहाँ जा और देख कि वसका क्या हुआ है ? कोटवाल फिर वहाँ गया, किन्तु सेठ को वहाँ नहीं देखा । तब फिर राजा के पास जाकर कहा कि 'स्वामिन्' ! सेठ निधान लेने को तो आया नहीं । ऐसा श्रवणकर राजाने सेठको बुलाकर पूछा कि 'तुमने निधान क्यों नहीं लिया' ? सेठ ने कहा कि—महाराज 'मेरे पास अखूट निधान भरा पड़ा है तो फिर दूसरे निधान को मैं क्या करूँ' ? राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा निधान है ? तब सेठ ने कहा कि—मेरे पास सन्तोष

रूप अक्षय निधान है ।' यह श्रवण कर राजा बहुत हर्षित हुआ और सेठ को निर्लोभी जानकर नगर सेठ क पद से विभूषित किया ।

किसी समय उद्यान में श्रुतिकेवली पधारे । उनको राजा तथा पद्म सेठ मिलकर वदन करने को गये । धर्म देशन, सुनने के पश्चात् सेठ ने गुरु से पूछा कि 'हं महाराज ! मुझे सत्य और सतोष मति अति रुचि है इसका कारण क्या ? और मेरी स्त्री का मुखरोग हान से उसका काइल स्वर हुआ है इसका भी कारण क्या है ? सो कृपाकर मुझको कहिए ।'

सेठ का यह कथन सुनकर गुरु उनके पूर्वमव कहने लगे कि — 'इसी नगरमें नाग सेठ रहता था वह असत्य वादी, असन्तोषी और मायावी था । उसकी नागिला नाम की स्त्री थी, वह 'माया रहित' तथा सत्य सतोष को धारण करने चाली थी ।

एकदा, नाग सेठका नागमित्र नामक कोई मित्र देशान्तर जाता था । उसकी स्त्री चपला थी, उसके भयसे नागमित्रने अपने पुत्र को कह कर अपना सुवर्ण नाग

सेठ के पास अनामस (चापण) रखवा और माग सेठकी स्त्री नागिला को भाक्षीरूप रखी । फिर मागमित्र देगा-
नरका गया । बड़ा मचुर धन उपार्जन करके वापिस
लाटते हुए रास्ते में चार लागोंने उस पर हमला किया
और उसे मार डाला । यह हाल जब उसकी स्त्री तथा
पुत्र का मालूम हुआ, तब वे दुःखित होकर शोक करने
लगे । कुछ समय व्यतीत होने के बाद मागमित्रके पुत्रने
अपन पिता की रखी हुई चापण माग सेठके पास माँगी,
तब सेठ ना बधुन हा गया और कहने लगा कि,—‘ मेरे
पास तो पिताने कुछ भी चापण नहीं रखी है । ’

मागमित्रके पुत्रने राजाके पास जाकर बात कही ।
राजाने कहा कि—‘ तो पास कोई गवाही है ? ’ उमने
कहा कि—‘ नाग सेठकी स्त्री नागिला मेरी साक्षी देनेवाणी
है । ’ तब सेठका मयम राजाने बुलाकर पूछा, मगर उसने
कहा कि—‘ मेरे पास उसके पिताने कुछ भी चापण नहीं
रखी है । ’ फिर राजाने नागिला को बुलाकर पूछा
तब नागिला विचार करने लगी कि ‘ एक ओर तो रूप
है और दूसरी ओर बाप है । यह न्याय [मेरा] हुआ है ।
क्योंकि एक ओर भरसार है, भरसार के प्रतिवृत्त न

होना यह उत्तम स्त्री की रीति है । और दूसरी ओर विचार करू तो सत्य वचन का लोप होता है कि जो कार्य इस भव और परभव में महा दुःखदायी होगा । इस प्रकार विचार कर अन्तमें यह निश्चय किया कि जा हा सो हो, मगर सत्य बोलना । अमृत पीनेसे मृत्यु न होगी यह सोच कर सत्य बात राजाके समक्ष कह दी । उस वचनसे राजा बहुत हर्षित हुआ, और नाग सेठ से यापण दिलवा कर उसे छोड़ दिया तथा उसकी स्त्री को उत्तम वस्त्रोंका शिरपाव दे कर बेटी की । अनन्तर नगर का स्त्रियोंमें नागिला सत्पवक्ता के रूप से मसिद्ध हुई । एक दिन नाग सेठके घर पर महीनेके उपवासके पारणे कोई मुनि पधारे । उनको भाव सहित निर्दोष अन्न — पानी दिया । जिससे दोनों ने शुभ कर्म उपार्जन किया । आयु पूर्ण हाते नागिलाका जीव मृत्यु पाकर—तु यहाँ पद्म सेठ के रूपसे आ कर उत्पन्न हुआ और नाग सेठ मृत्यु पा कर कपट के योग से यहाँ तेरी पत्निनी स्त्री हुई है । जीभसे असत्य बोला जिसके कारण मुख रोग व काहल स्वर हुआ है । इस प्रकार पूर्वभव का वृत्तांत सुन कर योग्य पा कर दोनों मोक्षमें गये । कहा है —

जीभे मरुचा बालिष गग द्वेप का दूर ।

वृत्तमस सङ्गत करो लाभे ज्यो मुख पुर ॥

अब मातृवी पृच्छाका उनर एक गाथा के द्वारा कहते हैं —

आस वसह पसु वा जो निलिष्टिये हह करेह ।
सो सध्वर्गनिहीणो नपु सधो होह मरिऊण ॥२३

मथानु—जा पुरुष मोटे और हृष्य यानि बदन तथा बकरे मधुग पशुओं का आँक करे, नारु छेदे, गलकबल काट, आँख काट, वह जीव सब मनुष्यों में अधम जानना और वह मर कर नपुंसक होता है (२३) जैसे गानामन अनेक जीवाके अवयव छेदे, जिसमें अनेक भव पर्यंत नपुंसक बन पाया, उस गानास की क्या कहल है ।

“ दणिक ग्राममें मित्रदेव राजा राज्य करता था । उसका आँखों नामक पट्टराणी थी । किसी समय वहाँ बद्धमान स्वामी ममानर । बारह परिपद मिली । धर्मदेशना अवश्य कर सब हपिस हुए । वहाँ श्रीमहावीरक मयम शिष्य और सात दास ममाण शरीर वाले

असीगुमदाएसी मधुख अनेक लब्धि के धारक श्रीगौतम स्वामी छट सपके पारणे श्रीमहावीर की आज्ञा पाकर पात्रादिक की मनिलेखना करके बणिकग्राम में गाँचरी करने को पधारे। गाँचरी करके वापिस लौटते हुए रास्ते में अनेक नगर जनों से घिरे हुए और गाढ बन्धनों से बंधे हुए एक पुरुष को देखा। जिसके कान, नाक, होठ, जीभ फटे हुए थे, जिसका शरीर धूलसे लिपटा हुआ था और तिल तिल जितना मास उसके शरीर में से काट कर उसे खिलाते हैं। ऐसा दयापात्र और दुखी देखकर यह पाप का फल है, ऐसा जानकर मनमें वैराग्य ला कर श्रीमहावीर के पास आये और इरियावही पडकम कर भान पानी आलाइ पूछने लगे कि—हे भगवन् ! किस किस प्रकारके रौद्र कर्मके करनेसे यह पुरुष ऐसा महा दुखी हुआ है ? तब भगवान् बाले कि—हे गौतम ! सुन,

इस्तिनापुर नगर में सुनन्द राजा राज्य करता था। उस गाँव में गौश्यों को ब्रंठने के लिये लागोंने एक मडप बनाया था। निरन्तर व गौण जगल में से तृणादिक चर कर और पानी पी कर, शाम के समय मडप में आकर सुखसे ब्रंठती थीं। उस गाँव में भीम नामक एक पुरुष

रहा था । उसकी उत्पत्ता नाम की ली थी । उसके पुत्रका नाम गोत्रास था । वह छोटी बचसे ही महा दुष्ट था, निर्दयी, पापी और जीवघात का करने वाला था । किसी दिन राजके समय लोग सा गये, इससे बाद वह गोत्रास अपने हाथमें कासी लेकर गौओंके मठ में आया । वहाँ कई गायों के पूछ, कान, नाक, ओष्ठ, जिह्वा और पैर बगेरह अवयव काट डाले । ऐसा पाप करके, वह पाँच सो वर्ष की आयु पूरी कर दूसरी नरकमें नारकीपणे उत्पन्न हुआ । क्योंकि कहा है —

घोड़े बैल समारीया, कीना जीव विनाश ।

पुण्य विहृणा जीव सो, पावे नरक निवास ॥ १ ॥

गोत्रासका जीव नरक की पार वेदनाएँ भोग कर वहाँ से निकल कर इसी नगर में सुमद्र सेठ की सुमित्रा नामा स्त्रीके वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ है । उसके जन्मके होते ही उसे एक कचरेके पूजेमें फेंक दिया । फिर वहाँ से उठा लाय और उज्जिक्त ऐसा नाम दिया । अब वह बड़ा हुआ, सब सुमद्र सेठ धनापार्जनके लिए उस को साथ लेकर बहाणमें चढ़ा । कर्मवशात्, सर्वर्तक वायुके योगसे

मर गइ नष्ट हुआ । जिससे सुभद्र सेठ मर करके देव
हुआ । उस वृत्तान्त को सुनकर उज्जिमत पुत्र घर को आया ।
पिता के सुमित्रा सेठायी भी शोक—सन्नाप करती हुई ।
मृत्यु के वश हुई पीछे से लड़का दुराचारी पापिष्ठ हुआ । यह
बात जानकर लोगों ने उस घर से बाहर निकाल दिया । वह
गाँव में इधर उधर मटकने लगा और सातों दुर्व्यसन को मेवना
हुआ सर्व अनर्थों का मूल रूप हुआ । उस न राजा की मानेती
महा रूपवन्त, कलावान, सर्व देशों की भाषा जाननेवाली
ऐसी कामध्वजा नामक वेश्या, कि जिसके साथ राजा का
बहुत स्नेह सम्बन्ध था, उसके धर्म में प्रवेश किया ।
राजा के अनुचरों ने उज्जिमत पुत्र को वेश्या के घर में प्रवेश
करते हुए देख कर पकड़ लिया । और बाँध कर
राजा के सम्मुख लाये । उस राजाने उसको बड़ी बिडबना
पूर्वक मार डाला, । मर कर वह पहली नके में उत्पन्न
हुआ । वहाँ से मर कर वह नपुंसक हुआ है । इस प्रकार
अनेक भयपयित नपुंसकत्व के दुःख को महन करेगा । एमा
जान कर निलक्षण कर्म नहीं करना चाहिए । ” यह
सातवें प्रश्नक उत्तर में गीतासकी क्या कही ।

अब आठवें प्रश्नक मृत्युत्तर एक गायक द्वारा
कहते हैं :—

रहता था । उसकी उत्पत्ति नाम की स्त्री थी । उसके पुत्रका नाम गोत्रास था । वह छाटी बयसे ही महा दुष्ट था, निर्दयी, पापी और जीवपात का करने वाला था । किसी दिन रात्रिके समय लोग सो गये, इससे बाद वह गोत्रास अपने हाथमें काठी लेकर गौओंके मठ में आया । वहाँ कई गायों के पूछ, कान, माक, ओष्ठ, जिह्वा और पैर बगैरह अवयव काट डाले । ऐसा पाप करके यह पाँच सो वर्ष की आयु पूरी कर दूसरी नरकमें नारकीपणे उत्पन्न हुआ । क्योंकि कहा है —

घोड़े बेल समारीया, कीना जीव विनाश ।

पुण्य बिहूणा जीव सो, पावे नरक निवास ॥ १ ॥

गोत्रासका जीव नरक की घार वेदनाएँ भोग कर वहाँ से निकल कर इसी नगर में सुमद्र सेठ की सुमित्रा नामा स्त्रीक वहाँ पुन रूपसे उत्पन्न हुआ है । उसके जन्मके होते ही उसे एक कचरेके पूजेमें फँक दिया । फिर वहाँ से उठा लाये और उज्ज्वल ऐसा नाम दिया । जब वह बड़ा हुआ, सब सुमद्र सेठ धनोपार्जनके लिए उस को साथ लेकर बहाणमें चढ़ा । कर्मवशात्, सबर्त्तक वायुके योगसे

प्रवहण नष्ट हुआ । जिससे सुमद्र बैठे मर करके देव
हुआ । उस वृत्तान्त को सुनकर उज्जिक्त पुत्र घरकों आगों ।
पिता के सुमित्रा सेठाणी भी शोक—सन्नाह काजी दर्द ।
मृत्युके वश हुई पीछेसे लड़का दुराचारी पापिष्ठ हुआ । यह
बात जानकर लोगोंने उसे घरस बाहर निकाल दिया । वह
गाँवमें इधर वधर घटकने लगा और सातों दुर्गसन्तुष्टी में बना
हुआ सर्व अनर्थोंका मूल रूप हुआ । उसन राजासी माननी
महा रूपवन्त, कलावान, सर्व देशोंकी भाषा जाननेवाली
ऐसी कामध्वजा नामक बेरया, कि जिसके साथ राजाघर
बहुत स्नेह सम्बन्ध था, उसके घरमें प्रवेश किया ।
राजाके अनुचरोंने उज्जिक्त पुत्रको बेरयाके घाघे मल
करते हुए देख कर पकड़ लिया । और वहीं पर
राजाके सन्मुख लाये । उस राजाने उसका वशी विद्वान्
पूर्वक मार डाला । मर कर वह पहली नकद इतर
हुआ । वहीं से मर कर वह नपुंसक हुआ है । ३९ मर
अनेक मरपर्यन्त नपुंसकत्वके दुःखका मान किया । पुत्र
जान कर निलम्बन कम नहीं करना चाहिए । वह
सातवें मरनक उत्तरमें गोजासकी क्या कहा ।

अब आठवें मरनका मनुत्तर यह है—
कहते हैं :—

जो मारेहानिद्वयमणोपरलोअ नेध मन्त्रए किचि ।
अइसकिलिट्ठकम्मोअप्पाऊसोभवेपुरिसो ॥२४॥

जा निर्दयी मनवाला हाकर जीवोंकी घात कर,
स्वर्ग मोक्ष ममुख परलोकको किञ्चित्मात्र भी माने नहीं,
और जो जीव असिसविलष्ट विरुद्ध कर्मों को आचरे, वह
जीव परमधर्म अल्प आयुध्यवाला होता है (२४)

जैसे कि —उज्जयिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठकी
भार्या धारिणी दुराधारिणी थी, वह यज्ञदत्त नामक
नौकरके साथ आसक्त होकर व उसके साथ मिलकर
अपने पुत्र शिवकुमारके साथ द्राह करने लगी । अन्तमें
उसने वन सबको हत्या करा दाम्नी और खुद भी मर
गई । आगे अनेक भवमें अरपायु पाये । अतः यहा
शिवकुमार और यज्ञदत्तकी कथा कहते हैं—

“ उज्जयिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठ रहता था ।
उसकी धारिणी नामा स्त्री थी । उसकी शिवकुमार नामक
पुत्र था और यज्ञदत्त नामक कर्मकर था । किसी एक
दिन समुद्रदत्त सेठको राग उत्पन्न हुआ, और उससे
वह मर गया । पीछे से उसके पुत्रने मृतकार्य किये ।

कर्मयुगसे धारिणी सेठाणी पहले यज्ञदत्त कर्मकरके साथ लुब्ध हुई। यौवनावस्था में जितेन्द्रिय होना महा दुर्लभ है, उसमें भी कामका जीतने का कार्य परम दुर्लभ है। पीछे यह काय लाक" विन्दु जान कर शिवकुमार बार बार निषेध करता रहा, तथापि माताने उसका कहना नहीं माना।

एकदिन धारिणीने यज्ञदत्तको एकान्तमें कहा कि—
 ' मेरा पुत्र शिवकुमार अच्छा नहीं है, अतः जिस प्रकार मूर्ख कुमुदिनीका विनाश करता है, और जिस प्रकार नदीका प्रवाह नदीके तटका नाश करता है, एवं जिस प्रकार दावानल वनका नाश करता है, उसी प्रकार शिवकुमार अपना विनाश करेगा। इस लिये गुप्त रीति से उसको मार डालना चाहिये। ' यह श्रवण कर यज्ञदत्तने कहा —

यह बात युक्त नहीं है, क्योंकि तेरा पुत्र वह मेरा स्वामी है, उसके मातादसे अपने दोनों सुखी है। अतएव स्वामीद्रोह करना यह महापाप का हेतु है।

यह श्रवण कर धारिणी बोली कि—इसमें पाप क्या

है ? यदि वह जीवित रहगा, तो अपनेका सुखका श्रान्त-
 राय करेगा । ' इत्यादि बात सुन कर विषयीय यज्ञदत्तन
 भी शिवकुमारको मार डालनका वचन दिया । अब
 कपटभाषसे धारिणीने अपने पुत्रको बड़ा कि—' हे बरत !
 शस्त्रधारक किसी भी पुरुषका विश्वास मत करना । '
 फिर एक दिन वह कुमारको कहन लगी कि—' गोपालिक
 लोग अपने गौओं की रक्षा अच्छी तरह नहीं करते हैं,
 अतः तुम दोनों गौओं की रक्षा करने के लिये जाओ । '
 यह सुनकर दोनों अनुप्य हाथ में हथियार लेकर जंगलमें
 गये । दोनों आग पीछे चलते हैं, एक दूसरेका विश्वास
 कोई नहीं करता है । नीचे उतरते हुए एक खाडमें
 यज्ञदत्तने खड्ग निकाला, वह पीछेसे शिवकुमारन जान
 लिया, तब बड़ासे आग कर गोडुल में छिप गया ।
 वहाँ गोपालकों का सब हाल कह कर उनको सूचन
 कर रखे ।

संध्याके समय गौओंके बाटेमे दोनों शय्या बिछा
 के सा गये । तत्पश्चात् शिवकुमारने उठ कर शय्यामे
 खड्ग रखकर ऊपरसे ढाप दिया और सुद गायों के
 समूहमे छिप रहा । बादमें यज्ञदत्तने गुप्त रीतिमे खड्ग

निकाल कर शिवकुमारकी शय्याके ऊपर पढ़ार किया, उस समय शिवकुमारने गौओंके समूहमें से गुप्तचुप निकल करके यज्ञदत्त पर खड्ग पढ़ार करके उसको मार डाला । और मुखसे चोर "चोर" ऐसी चिल्लाहट करते हुए गावान ब शिवकुमार थोड़ी दूर तक बाहर गये, फिर वापिस आ कर बूम पाहने लगे कि यज्ञदत्त को चोरने मार डाला । यह काम करके शिवकुमार घर आया । उसकी माताने पूछा कि 'यज्ञदत्त कहाँ है ?' तब शिवकुमारने कहा कि 'पीछे आ रहा है ।' यह कह कर मनमें विचार करता है कि—मेरी माताक कर्म ता देखो, कैसे निन्दनीय है ? जा पुत्र को भी मारने के लिए तत्पर हुई । ऐसा विचार कर माताको कहने लगा कि—मैं रात्रि को सोया नहीं हु, जिससे मुझे निद्रा आतीहै । ऐसा कह कर बह सो जाता है । उस समय उसकी माताने खड्गके ऊपर चीटियाँ चढ़ती हुई देखीं, तब खड्ग निकाल कर देखा ता रुधिर से नित्त था । इस परसे वह विचारने लगी कि—यज्ञदत्त की निश्चय इसीने मार डाला है । ऐसा चिन्तन करके अति दुःखिन हुई । और उसी खड्गके द्वारा अपने पुत्रको मार डाला । वह धावमाताने देखा, उसने मुशलसे धारिणीको मार

हाला । मरत मरत धारिणीने चपेटाके द्वारा धावमाने मर्मस्थानमे प्रहार किये जिसमे वह भी मर गई । इस प्रकार निर्दयता पूर्वक परस्पर द्रोह करके वे 'मर' गये और वे सर्व जीव उस भयमे पापके करने से अल्पायुयी हुए और आगामी भवोंमे भी महा दुखी होंगे । अतः जीववध नहीं करना चाहिये । कहा है —

“ जीववधे पापज कर, आण हिये कुबुद्धि ।

पारी कर्मा जीव जे, ते पापे किम सिद्धि ॥ १, ॥ ”

इस प्रकार आठवें मन्त्र के उत्तर मे शिवकुमार यह दत्तकी कथा कही । अतः नवमे मन्त्र का उत्तर एक गायक द्वारा कहते हैं —

मारेहु जो न जीवे दयावरो अभयदानसतुष्टो-
टीहाऊसो पुरिसोगोयम । अणियोनसदेहो ॥ २५ ॥

जो जीवों की हिंसा नहीं करता, दयावान होना है और अभयदान देकर सतुष्ट रहता है, वह जीव मर कर आगामी भवमें संपूर्ण आयुवाला होना है, इस विषय में हे गौतम, जरामी सदह मत कर ।

“ ठेसी-जीबदया, पालतेसे दामनक दीर्घायुष्यवाला हुआ था। इस लिये यहाँ दामनक की कथा कही जाती है —

“ राजगृही नगरीमें जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसकी जयश्री नामकी रानी थी। उस नगरमें मणिकार नामक एक श्रेष्ठो था, जिसकी स्त्रीका नाम सुयशा था। इनको दामनक नामक पुत्र हुआ। यह जब आठ वर्षका हुआ, तब इसके माता-पिता मर गये। दामनक बहुत दरिद्र था, इस लिये वह धनिगृहस्थोंके घरों में भिक्षावृत्तिकर अपना निर्वाह करता था। एकदिन दो मुनि सागरपोत नामक गृहस्थके घरमें गोचरीके लिये गये। गोचरी बहेरकर ज्योंही वे दो मुनि बाहर निकले, त्योंही उस दामनकने उसी घरमें प्रवेश किया। इस बालक को देखकर एक मुनिने दूसरे मुनिसे कहा — ‘सचमुच ही यह बालक इस घरका मानिक होगा।’ मुनिका यह कथन ऊपर गोखमें बैठे हुए घरके स्वामीने सुन लिया। सुनते ही उसके हृदयमें आघात पहुँचा। वह सोचने लगा — ‘अहा! बड़े बड़े कष्टों का सामना करके मैंने यह लक्ष्मी-उपार्जन की है। क्या इसका मालिक यह-रक जा

मिथ्यावृत्तिसे जीता है, वह हागा ? । और गुरुका वचन भी
 अन्वेषण नहीं हो सकता । अब तो किमी उपायसे इस
 लड़के को यमद्वारमें पहुँचाना ही थोड़ाकर है । इस प्रकार
 विचार करके सागरपोतने उस बालक को मोदकादिकों
 लालच देकर पिंगल नामक चाँदालके घर रखवा । उस
 चाँदालको सेठने गुप्तरीत्या कह दिया कि—‘मैं तेरेको पाँच
 मुद्राएँ दूँगा । तूने इस बालकू को पूरा कर देना और मुझ
 को दिखलाना ।’ इस बालकके स्वरूप को देखकर चाँदालके
 अन्त करणमें करुणाभाव उत्पन्न हुआ । वह विचारने
 लगा—‘क्या द्रव्यके लोभसे ऐस निर्दोष बालकका मारदू ?’
 चाँदालने कतरनीसे उस बालककी कनिष्ठ अंगुली काटली
 और उससे कहा—‘माई तू यहाँस बहुतही शीघ्र चला जा ।
 नहीं तो इस कतरनीसे मैं तेरे को मार दूँगा ।’ बालक
 गभराहटमें ही वहाँ से चला दिया और जिस गाँवमें
 सागरपोत का गोकुल था, वहाँ पहुँचा । गोकुल क
 स्वामी न देने, जिसको पुत्र नहीं था, पुत्र रूपसे इसको
 रख लिया । उधर चाँदालने लड़के की कनिष्ठ अंगुली
 सागरपोत को दिखलाई । सागरपोत समझा कि—लड़का
 मर गया और मुनिका वचन मिथ्या हुआ ।

कुछ वर्षोंके बाद सागरपोत अपने गोकुलमें गया, सब

उसने अंगुली कटे हुए दामनकको युवावस्थामें देखा ।
 दामनकको देखते ही उसके हृदयमें आघात पहुँचा । उसने
 गोकूलरक्षक नदको पूछा कि — 'यह लड़का तेरे पास क्यों
 से ? तुझे यह कहाँसे मिला ?' मन्दने कहा — 'महाराज
 किसी चंडालने इसकी अंगुली काट ली, इस निशे यह
 भयभ्रान्त होकर यहाँ चला आया, और मेरे पास बँधो से
 रहता है । मैंने इसकी पुनरुप रक्षा की है ।' यह सुनते ही
 सागरपोत अपने घरकी ओर चलने के लिए मस्तक झुका ।
 तब मन्दने आश्चर्यान्वित होकर कहा — 'बाद ! आर अज्ञा
 न अभी आप वैसेही कैसे चले जाते हैं ? क्या कोई दुःस्वप्न
 आपको विस्मृत हुआ है ?' । यदि ऐसा है तो आप यह पत्र
 लिख दीजिये, मेरा यह पुत्र शीघ्र आपका कार्यक्षेत्र भ्रमण ।
 सेठ को यह बात रुचिकर हुई । उसने एक पत्र लिखकर
 दामनकको दिया, और कहा यह पत्र शीघ्र ही शहर के घर पत्र
 को दे दें । यह बहुत जल्दी राजगृहके समीप पहुँचा ।
 और यादही देर बिधाम, लेने के कारण वह उद्यानस्य
 कामदेवके मन्दिरमें जा बैठा । थोड़ी ही देर उसको बड़ा
 निद्रा आ गई, क्योंकि चलने के परिश्रमसे वह बड़ा थका
 हुआ था । इसी समय सागरपोत की पुरी, जिसका नाम
 'बिपा' था, इसी मन्दिरमें कामदेवसमक्ष करनेको आई ।

कामदेव की पूजा करते हुए इसने अपने पागल-वरका
 याचना की। इधर पूजा करके वह निकलन लगी। तब इसन
 इस नवयुवक को सोता हुआ देखा। बिषा, इस युवक
 रूप-लावण्यपर मुग्धा हुई। इसने, बड़ी हुशियारीसे इसके
 पास अपने पिताकी मुद्रिकास मुद्रित पत्र की खोलकर देखा,
 तो इसके आश्चर्य की सीमा न रही। पत्रमें लिखा था—
 'इस पत्रके लान वाले का निशक मनसे बिषा दे देना।
 इस कार्यसे मेरी संपूर्ण आशा है।' पहिले तो इस
 कन्याको, इस पत्रके पढ़नेसे बड़ा दुःख हुआ, परन्तु
 विचार कर उसने साधा कि—ऐसे रूप लावण्ययुक्त
 युवक को बिषा (भेद) देने के लिये मेरे पिता कभी
 नहीं लिख सकते। परन्तु उनके लिखने का आशय यह
 है कि बिषाको (मेरे को) दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरे ही
 योग्य यह घर देखा है। बिषाने तुरन्त ही इस कल्पनाकी
 सिद्धि के लिये एक सलीपर अपने नेत्रों से काजल लेकर
 बिषाको बिषा बना लिया। और बड़ी सारधानी के साथ
 वह पत्र ज्यों का त्यों कपड़ेमें बाँध दिया। और अपने घर
 चली गई।

इस समय के अनन्तर दामनक जाग्रत हुआ, और

शहर में जाकर सेठक पुत्र समुद्रदत्त की बह, पत्र दे दियो । समुद्रदत्त ने पत्रका पढ़कर विचार किया कि—‘ पिताजीने लिखा है कि—इस आने वाले आदमी को विषा दे देना । इसमें जरा भी सदेह नहीं करना । ’ इसलिए मुझको चाहिये कि—मेरी बहन विषाका लग्न इस युवकक साथ कर दू ।

‘ बस, विचार पक्का कर लिया । आर बड़ उत्सवके साथ विषाका लग्न दामनकके साथ कर दिया । विवाहके दो दिन बाद ही यह समाचार सागरपात के कर्णगोचर हुआ । समाचार सुनते ही उसके हृदयमें आघात पहुचा । वह बड़ा दुःखी होता हुआ अपने घर की ओर आते हुए रास्तेमें विचार करने लगा—‘ अहो ! मैं जो जो करता हूँ, सो, सो-विधि अन्यथा ही करता हूँ । खैर, यह मेरा गृहजमाई हुआ है । तथापि इसका मारे-बिना तो मैं नहीं रहूँगा, ’ ऐसा विचार कर, वह अपने गाँव गया और सीधा ही पिंगल चाण्डालके बहा जाकर कहने लगा—‘ अरे चाँडाल ! तूने क्यों उस लड़केको नहीं मारा ? सच कह दे । ’ चाण्डालने कहा—‘ सेठ ! उसके प्रति मुझको दया आई, इसलिये मैंने मारा नहीं । खैर अगर उसको मारना ही है, तो आप वह लड़का मुझको दिखलाइये, अब मैं

उसे मार डालूँगा । ' सेठने कहा — विंगल, आज शाम को मैं दामनकको घेरी गोत्रदेवीके मन्दिरमें भेजूँगा, तुने वहाँ उसको अवश्य मार देना । ' सध्या समय सेठने घर आकर दामनक और उसकी स्त्री विषाको कहा — 'अरे, अभी तक तुमने क्या कुनदेवी का पूजन नहीं किया ? जिसके मभाव से तुम दोनों का संगम हुआ है । ' ऐसा कह कर उसने उन दोनों को पुष्पादि पूजा सामग्री के साथ पूजाके लिए गोत्रदेवीके मन्दिर में भेजे । जब वे दोनों बजार में होकर गोत्रदेवीके मन्दिर प्रति जान लगे, तब सेठ, की दुकान पर बैठे हुए सेठके पुत्र समुद्रदत्तने बैठकर उन दोनोंसे कहा — यह पूजा का समय नहीं है । ' ऐसा कहकर उन दोनोंको किसी एक स्थान पर बैठाये, और स्वयं वे पुष्पादि चीजें लेकर गोत्रदेवीके मन्दिर में गयी । मन्दिरमें जा संकेतानुसार विंगलचाण्डाल मारने के लिये आया ही था । उसने समझा कि यह दामनक आया । ऐसा विचार कर उसने भटसे खेदगद्गारा उसको इनन कर दिया । ज्यों ही यह बात शहर में पहुँची, त्योही हाहाकार मच गया । सागरपोतने जिसको मरवानेके लिए प्रयत्न किया था, वह तो बच गया, और उसके बदलेमें अपना सड़फाही मारा गया । यह सुनकर सागरपोत को

पारवार दुःख हुआ । दुःख क्या हुआ, हृदयमें ऐसा आघात पहुंचा, कि जिससे उसकी मृत्युही होगई । सत्परचातु कुटुम्बी पुरुषोंने मिल कर दामनरुकी सागरपोतके घरका मालिक बनाया । दामनरु ऐसा धर्मशील था, कि-यौन नावस्थायें भी वह विषयों की इच्छा नहीं करता था ।

किसी एक दिन उसने किसी पवित्र साधु से धर्मा-पदेश सुना । उपदेशश्रवणके बाद उसने उस ऋषि से पूछा - ' भगवन् ! कृपा कर आप मेरे पूर्वपत्र का वृत्तान्त सुनाइये । '

हुनिने उसके पूर्वभवका वृत्तान्त सुनाते हुए कहा - -

-- ' इसी भरतक्षेत्रके गजपुर नगरमें सुनन्द नामक एक कुलपुत्र था । उसका जिनदास नामक मित्र था । किसी दिन वे दोनों उद्यान में गये । वहाँ कंचनाचार्य नामक एक आचार्यका दख सुनन्द अपने मित्रके साथ उनके पास गया । आचार्यने दर्शना दी, उसमें आचार्यने कहा - ' जो मनुष्य मास खाता है, वह अल्पन्त्र दुःखोंका भोगता हुआ नरकमें जाना है । ' इसको सुन सुनन्दने मासभक्षण नहीं करने की प्रतिज्ञा की । और जीवरसोंमें सत्पर हुआ ।

बुद्ध समय के बाद बड़ा भारी दुष्काल पड़ा ।—उस दुष्का-
 लके समयमें बहुतों लोग, मांस भक्षणसे, गुजारा करते
 लगे । एक दिन सुनन्द की स्त्रीने अपने पतिसे कहा,—
 'स्वामिन ! आप भी नदी किनारे जाइये, और जाल
 डालकर मत्स्य तो आर्ये । जिससे अपने कुटुम्बका पोषण
 हो ।' इन वचनों को सुनकर वह कहने लगा,— 'हे भिये !
 ऐसा कार्य मैं कदापि नहीं करूंगा । ऐसा करने में पहली
 हिंसा होती है ।' स्त्रीने कहा — 'आपको किसी घृष्टन
 बहकाया मालूम होना है । अच्छा, तुम दूर हो जाओ ।'
 इस तरह स्त्रीने बहुत विरिक्कार किया, सब वह जाल
 लेकर तालाब पर गया ।—और गहनजल में जाल डाल
 कर मत्स्य निकालन का प्रयत्न करने लगा । जाल में फसे
 कुछ मत्स्यों को बहकड़ाते हुए जब वह देखने लगा, सब
 इसका बर्फी देखा अपने लगी । और उस दयाके कारण
 उन मत्स्यों को वापस पानी में धीरे से डाल
 दना या दिना दिन तक उसने इस प्रकार प्रयत्न किया ।
 तीसरे दिने इस तरह करते हुए एक मत्स्यकी पौख तृट
 गई । उसको देखकर सुनन्द अत्यन्त ही दुःखी होने लगा ।
 वह अपने घर आकर घर के मनुष्यों से कहने लगा
 'मैं कभी भी जीवहिंसा को नहीं करूंगा, जो नरक को

देनेवाली है । ' ऐसा कहकर वह घरसे निकल गया । कुछ कालतक अपने नियम का पालनकर वह मरा । वही तू दामनक उत्पन्न हुआ है । मत्स्यकी पाख तोड़नेके कर्म क उदयसे इस भवमें तेरी अगुनी काटी गई ।'

इस प्रकार गुरुक मुखसे अपने पूर्वभवको सुन करके सुनन्दको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अनशन करके समाधिपूर्वक अल्प आयुष्य पूरा कर देव हुआ । वहाँ सचकर मनुष्य भवमें दीक्षा लेकर क्रमसे मोक्षमें जायगा ।'

अब दशवें और ग्यारहवें मण्डलके उत्तर दो गाथाओंक द्वारा दत्त है —

देह न नियमं सम्म दिन्न पि निवारणं दित्तं ।
एणह कम्मेहि भोगेहिं विवाज्जिओ होइ ॥२६॥

सयणासणवत्थ वा भत्तं पत्तं च पाणय वाधि ।
हीयेण देय तुट्ठो गोयम भोगी नरो होइ २७

अपने पास वस्तु होने पर भी जो किसीको न दे, और यदि दे भी, तो पीछेसे सताप करे, एवं अन्य कोई देता हो, तो उसको भी रोके । ऐसा कर्मोंके करनेसे जीव भोगसे

विवर्जित यानि भोगरहित दाता है । जिस प्रकार धनसार मेठ छासठ कोड़ी द्रव्यका मालिक होने पर भी अत्यन्त कृपण दानसे भोगरहित हुआ (२६)

तथा, जो पुरुष जयन, पाट, सयारा, आसन, पाटा, पायपछगा, कम्बल, बस्त्र, मात, पानी आदि महात्माको देने योग्य वस्तु उत्कृष्ट मापसे मन्तुष्ट होकर देता है वह पुरुष है गौतम । भागवाला सुखी दाता है (२७) जैसे कि धनसार सेठने मुगान दान दकर भोग सम्बन्धी सुख प्राप्त किया । कहा है —

दिनसठ्ठी स्वामी सुनो, सब जप क्रिया न कीध ।

राग द प पातक किये, गवे टानज दीध ॥ २ ॥

उस सेठकी कथा इस प्रकार है — “ मधुग नगरी में उनमार मेठ रहता था, वह छासठ काठी द्रव्य का अधिपति था परन्तु महा कृपण था । एक कौड़ी भी धर्म के निमित्त देता नहीं था । द्वार पर किसी भिलावरका देखता, तो उस पर रोप करता । यदि कोई आकर याचना भी करता, तो उस पर क्रुद्ध होना था । याचक का देखते ही ठठकर चला जाता । धर्म के निमित्त धन देने की बात में कभी शरीक नहा दाता था । अपने घरमें कभी अच्छी रसाइ भी निमगा नहा था । उसकी ऐसी कृपणताके

कारण उस नगरमें कोई मनुष्य भोजन करनेके पदले धनसार सेठको नाम भी नहीं लेता था । लोगोंमें ऐसा शक पड़ गया था कि—उसका नाम लेंगे, तो अन्न भी नहीं मिलेगा ।

उसने अपने द्रव्यका तीसरा हिस्सा बाईस काटी द्रव्य जमीन में गाड़ रक्खा था । उसका एक दिन खाल कर देखा, तो कोयले के सदृश देखा । बस देखते ही सेठ को मूर्छा आ गई । वह जमीन पर गिर गया । थोड़ी दूरके बाद सचेत हुआ, उस समय किसीने आकर कहा — ‘सेठजी ! आपके बाईस काटीक मालसे भरे हुए नाव समुद्र में डूब गये ।’ फिर किसीने आकर कहा कि ‘अमुक स्थान पर माल से भरी हुई अपनी गाड़ी चोरों ने लूट ली ।’ इत्यादि द्रव्य के नाश होने की बातें सुनकर सेठ अचेत सा होगया । रात्रि दिवस धूमता फिरता और सब लोग उसकी हाँसी किया करते । एक दिन दस लाख भाँड़ प्रवहण से भर कर सेठ देशान्तर को चला । वहा भी कर्म योग से समुद्रमें गाज-भीज और वर्षा हुई । तूफान से प्रवहण नष्ट होगया, मगर भाग्ययोग से एक सखता हाथ में आया, जिसका पकड़कर सेठ किनारे पहुँचा, वहाँ से

मटना हुआ घर का आया। मनमें विचार करने लगा कि मुझको ड्रव्य मिला, परन्तु कभी सुपात्रमें दान नहीं दिया, बल्कि देने हुए का भी राका। मेरी लक्ष्मी पराप कारादि किसी सुकृत्र में काम नहा आई। शास्त्र में लक्ष्मी की तीन गति ठीक कही हैं —

दान भोगो नाशस्तिभ्यो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुक्त तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥१॥

उपर्युक्त दान, भोग और नाश एसी तीन गति में मेरी लक्ष्मी की या केवल एक तीसरी गती हो गई। अर्थात् नष्ट हो गई।

'एक दिन वनमें बबली भगवान् ममोसरे (सेठ) वनको बदन करने के लिए गया। वन्दन करके उसने पूछा कि 'हे भगवान्। किस क्रम के उदयस में रूपण हुआ? तथा मेरी सर्व लक्ष्मी चली गयी' इसका कारण क्या?' गुरु कहने लग कि 'हे सेठ' भरतक्षेत्र में दो भाई अत्यन्त अदिवान् थे। उनमें बड़ा भाई तो सरल चित्त वाला, उदार और गंभीर था और छोटा भाई रौद्र परिणामी एवं कृपण था। वह बड़े भाई को भी दानादिक

देते हुए रोकता था, मगर बढ़ तो दान अवश्य दिया करता था ।

कालक्रमसे बड़े भाईके पास दिनप्रतिदिन लक्ष्मी बढ़ती ही गई, और छोटा भाई देखता ही रहा, मगर किसी को एक कौड़ी भी देता नहीं, जिससे लक्ष्मी बढ़नेके बदले घटती ही गई । वह भाईकी ऋद्धिको लेनेके लिए बड़े भाई के साथ बहुत कलह करने लगा । उस कलहके योग से एक दिन बड़े भाई ने गुरु की देशना श्रवण कर वैराग्य पाकर दीक्षा ली । काल करके प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुआ । और छोटा भाई कृपण होने पर भी निर्धन रहा । लोगों के द्वारा निन्दनीय होकर उसने सर्पसी दीक्षा लेकर अज्ञान तप किया और असुरकुमार देवों में जाकर उत्पन्न हुआ । वहाँ से चष कर यहाँ तु धनसार मामक मेठ हुआ है । और मैं बड़ा भाई देवलोक, से चष कर तामलिषी नगरी में एक व्यवहारिक के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । और दीक्षा लेनातिकर्म क्षय करके केवल ज्ञान उपार्जन कर मैं अभी यहाँ आया हूँ । यह श्रवणकर सेठ अपने पूर्वभव का भाई जानकर बहुत अर्पित हुआ । फिर गुरु ने कहा कि 'तु दान नहीं दे सका, जिससे

अन्तराय कर्म उपार्जन किया। तथा दान देते हुए को रोका, जिससे सर्व धन सय होगया। ॥ इत्यादि बातें सुन कर धनसार सेठ ने ऐसा नियम किया कि 'अब से मैं जिनमा धन उपार्जन करूंगा, उनमें से चौथा हिस्सा धर्म काय में खर्च कर दालूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा यावज्जीव के लिए करता हूँ। तथा परके दोषों को मकट करूंगा नहीं।' ऐसा कह कर आबक धर्म अंगीकार किया। और केवली भगवान के पास पूर्वमय के अपराध की क्षमा माँगी।

अब सेठ तामलिस्त्री नगरी में जाकर व्यापार करने लगा। वहाँ लक्ष्मी उपार्जन करके उसमें से बहुत द्रव्य धर्मार्थ सात क्षेत्रों में खर्चने लगा। और अष्टमी चतुदशी को पोषध भी करने लगा।

एक दिन शून्य घर में पोषध लेकर कावसगध्यान में रहे वहाँ व्यतरदेव ने कोप करके, सर्प का रूप धारण कर सेठ को काटा। सारा दिन सेठ प्रतिमा में स्थित रहे। वहाँ तक व्यतर देव ने अनेक प्रकार के उपसग किये, किन्तु सेठ सुमित्र नहीं हुए। सेठ की इस प्रकार की स्थिरता देखकर व्यतर सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि 'तुम जो माँगो सो मैं दू, परन्तु सेठ न कुछ

भी याचना नहीं की। तौ भी व्यतर ने कहा कि 'आप पुन मथुरा नगरी में जाओ, और तुम्हारे बहार में गम्बू, हुए बाईस कोड़ी सुवर्ण जो कोयले के सदृश होगे हैं, वे तुम्हारे पुण्य के योग से सुवर्ण हो जायेंगे।' छि लैठ ने मथुरा नगरी में आकर निधान खान कर देता तो कोयले के स्थान पर पूजा के अनुसार सुवर्ण दक्षिण कर हुआ। जैसे ही जन्ममार्ग के प्रवहण भी पानी की र्मार्ग कारण कहीं खराबे नजोक रुक रहे थे, व भी हुताग्ना पूर्वाक आ पहुचे। इस प्रकार मर्ग स्थानसे पुन शम्भू काही द्रव्य प्रकाशित हुआ। उसमेंसे दान देन भगा और भोग भागने लगा। उसने कइ जिनमासाद रागये। इस प्रकार सातों क्षत्रों में अच्छी तरह धन रा मन्त्र्य करके धर्मसम्बन्धी अवल कीर्ति स्थापन रा। अन्तमें पुत्रका घरका भार सौंप कर अनशन दिय। और अन्तमें काल करके पहले देवलोकके अस्त्राय विमानमे चार पदयोपमके आयुष्य सहित उत्पन्न हुआ। वही से चव कर महाविदेह क्षेत्रमें मनुष्यत्व पा रा और दीक्षा ल कर माक्ष में जायगा।

॥ ६ ॥

अब बारहवे और तेरहवे मशनके कथन है —

गुरुदेवयसाहूण विषयपरो सत दसणीओ ५ ।
 नभणेइकिपिकहुय सोपुरिसो जायए सुद्धिओ २८
 अगुणोविगद्विओवियनिदइघोरेतवस्सिणोकासी
 माणी विद्वयओ जो सो जायइ दूही पुरिसो २९

अर्थात्—जो पुरुष गुरु, देव और साधु महात्माका
 विनय करने में तत्पर रहता है और जो आकृति का
 शान्त होता है, किसीको कटु वचन नहीं कहता अर्थात्
 मर्म युक्त निंदा युक्त तथा अभिय वचन नहीं बोलता, वह
 पुरुष सौभाग्यवन्त होता है । (२८) जो पुरुष गुणरहित
 होने पर भी गर्वित याने अहंकारी हाता है, और गुणवन्त
 धैर्यवान् ऐसे तपस्वी की निन्दा करता है, तथा जो मानी
 अर्थात् जात्यादि मद का करने वाला अभिमानी होता है,
 एवं जो त्रिनशासनविदम्बक होता है, वह पुरुष दुर्माणी हाता
 है । (२९) जैसे राजदेवका माई भोजदेव उक्त भाषों के
 करने से दुर्माणी हुआ । उन राजदेव और भोजदेवकी
 कथा इस प्रकार है —

“अणोष्पा नगरी का सोमचन्द्र राजा सौम्य प्रकृति
 वाला था । उस नगर में देवपाल नामक एक सेठ रहता

था । उसकी देवदिया नामक स्त्री थी । उसके राजदेव और भोजदेव नामके दो पुत्र थे । उनमें बड़ा भाई सर्वको मिय एवं सुभागी था । आठवें वर्षमें उसने सर्व कलाओं को सीख लिया और अनेक शास्त्र भी पढ़े, और यौवनावस्था प्राप्त होने पर किसी कन्या के साथ स्वयंवर लग्न किया । वह जहाँ कहीं जाता था, और जिस किसी चीज का व्यापार करता था उसमें अवश्य लाभ प्राप्त करता था । यहाँ तक कि यह पुत्र राजा को भी धन्य हो गया ।

अब छोटा भाई जो भोजदेव था, वह पहलेसे ही दुर्भाग्यी था । जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिताने अनेक सेठोंके पास कन्याकी याचना की; परन्तु उसको देने की किमी ने इच्छा नहीं की । उस समय सेठने किसी एक दरिद्रीकी पाँच सौ सुवर्ण महोर दे कर उसकी कन्याके साथ लग्न करनका निश्चय किया । उस कन्याके पिताने सांनैया के लोभसे कन्या देना मजूर किया; परन्तु कन्या कहने लगी कि, 'मैं अग्निमें मवेश करके जल जाऊंगी, मगर उस दुर्भाग्यी के साथ शादी नहीं करूंगी ' ऐसा हठ लेकर बैठी । बादमें वेश्या को धन देकर उसके घर को जाने लगा । वहाँ भी

वेश्या ऐसा चिन्तन करने लगी कि, किसी भी तरहसे यह यहाँसे छूट जावे तो अच्छा । वह जा कुछ व्यापार करता था उसमें अवश्य नुकसान होता था । मूलगी पूजी भी प्राप्त नहीं होती थी । इस प्रकार यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे, तथापि दोनोंमें महदन्तर था ।

एक दिन कोई ज्ञानी गुरु वनमें पधारे । उनकी वन्दना करनेके लिए सेठजी दोनों पुत्रोंको साथमें ले कर गये । वन्दना करके धर्मदेशना अवलोक की । सत्यवात् सेठने पूछा कि ' हे भगवन् ! मेरे दोनों पुत्रों में से एक महा सुभागी और दूसरा महा दुर्भागी हुआ है, सो किन किन कर्मों के बदलसे हुए ? ' ।

तब गुरु बाले कि — ' हे देवपाल ! ससारमें सर्व जीव अपने २ किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगते हैं । अब तेरे पुत्रों का वृत्तान्त सुन ।

' इसी नगर में इस भवसे तीसरे भवमें गुणधर और मानधर नामक दो बालिक रहते थे । उनमें गुणधर तो देव, गुरु और साधुओंके प्रति विनीत एवं श्रद्धाधीन था, किसी को कटु वचन नहीं कहता था, और दूसरा जो

मानधर था, वह महा निर्गुणी, अहकारी और साधुओं का तथा धार्मिक पुरुषों का निन्दक था । महापुरुषों का उपहास करता हुआ कर्म उपार्जन करता था ।

किसी दिन एक साधुने मासखमण तप किया । उस तपके बलसे देव भी आकर्षित हो कर उस तपस्वी की सेवा करने लगे । यह देख कर मानधर उसकी निन्दा करने लगा और कहने लगा कि—‘अरे यह पाखंडी मायावी लोगों को वचित्र करने के लिये तप करता है । महत्व पाने के लिये कष्ट सहन करता है । इस प्रकार निन्दासे एक देवताने रोका भी, तथापि निन्दा करने लगा । तब देवने क्रोधातुर होकर चपेटा मारा, जिससे मृत्यु पा कर पहली नर्कमे गया । और बड़ा गुणधर नामक घणिक मर कर देवता हुआ । अब वह नरकसे निकल कर भोजदेव (तुम्हारा पुत्र) हुआ है । वह पूर्वकृत कर्मके योगसे दुर्मागी है । और पहले देव लोकमे चक्कर नेरे वहाँ राजदेव नामक पुत्र हुआ है, वह सुकृत के योगसे सुमागी हुआ है ।’ इस प्रकार गुरु की बाणा को श्रवण करते हुए दानों मायों को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे पूर्वके भव देखने

लगे, भोजदेवने आत्म निन्दा करके कुछ कर्म का क्षय किया, और दा माई तथा पिता तीनों ने मिलकर केवली भगवान्‌के पास श्रावक धर्म अङ्गीकार किया । अनुक्रममे दोनों पुत्र दीक्षा ले कर और चारित्र धर्म पालकर आधु पूर्ण होनेपर देवलोकमे गये । और तीसर मन्त्रमे मोक्षम जायेंगे । कहा है —

गुण बोले निन्दे नहीं, त साधणी हुत ।

श्रवगुण बोले परवणा, दोहग त पामन्त ॥ २ ॥

अब चौदहवें और पंद्रहवें प्रश्नके उत्तर कहते हैं

जो पढइ चितइ सुणे श्रव पाढेइ देइ उवएसं ।

सुयगुरुभक्तिजुत्तो भरिउ सो होइ मेहावी ॥३८॥

तवनाणगुणसमिद्धीश्रवमन्त्रइकिरनयागइएसो ।

स भरिऊण श्रवन्तो दुस्मेहो जायइ पुरिसो ॥३९॥

अर्थात् — जो पुरुष ज्ञान सीखे, सुने, सूजों क अथ मनमे चिन्तवे, तथा अन्य पुरुषोंका ज्ञान पढ़ावे, उनका धर्मोपदेश देवे और जो पुरुष सिद्धांत की तथा सद्गुरुकी भक्ति करे वह पुरुष मर कर मेधावी अर्थात् बुद्धिशाली,

चतुर, शाना और विचक्षण हाता है। जिस प्रकार मत्तिसागरका पुत्र सुबुद्धि प्रधान बुद्धिमान हुआ (३०) तथा जो तपस्वी ज्ञानवन्त गुणवन्त पुरुष हो, उसकी जा पुरुष अवगणना करें, मुख से ऐसा बोले कि 'कुछ नहीं, इसमें माल क्या है ? यह कुछ भी नहीं जानता है' मूर्ख है, वह पुरुष अधन्य अर्थात् अभाग्यवान्, दुष्ट-पापिष्ठ और दुर्बुद्धिवाला होता है, जैसे सुबुद्धि प्रधान का छोटा भाई कुबुद्धि के कारण दु खित हुआ था (३१)

इन दो प्रश्नोंके ऊपर सुबुद्धि कुबुद्धिकी कथा कही जाती है ।

“लितिप्रतिष्ठित नगर में चद्रयशा राजा राज्य करता था । उसको मत्तिसागर नामक प्रधान था, जिसके पुत्र का नाम सुबुद्धि था । वह छोटी बय में पढ़ कर, प्रज्ञा के बल से सर्व कलाओं में निपुण हुआ । चार प्रकारकी बुद्धि का निधान हुआ । प्रधान को फिर दूसरा पुत्र हुआ, वह भी पढ़ने योग्य हुआ । तब इसे पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा गया । पढित ने इसको पढ़ाने के लिये चार मास पर्यन्त बहुत उद्यम किया परन्तु जिस प्रकार कर्पणी लोग उत्तर भूमि में बीज बोवें

किसी को कुछ भी न दूँगा । इस प्रकार रात्रि दिन परस्पर लड़ने लगे । कोई किसी का वचन मानता नहीं ।

फिर मीनो भाइया ने आकर राजा के प्रधान की सब बात कही, परन्तु प्रधान से भी उसका न्याय नहीं हुआ, जिससे तीना भाई शोकाकुल हुए । उस समय में प्रधान का पुत्र सुपुद्गि वहाँ आया । उस के सामने चारों निधानों के सम्बन्ध में सब हाल कह सुनाया । सुपुद्गिने कहा कि 'राजा का आदेश हावे, ता मैं तुम्हारा भगड़ा निपटा दूँ ।' राजाने आदेश दिया, तब सुपुद्गिने चारों भाइयों को एकान्त में बुला कर कहा कि 'तुम्हारा पिता बहुत चतुर था' उसने चारों भाई का लाख लाख टका देने का कहा है, क्योंकि बड़े भाई के निधान में केश रखे हुए हैं, अन्न घोड़े, गाँ, भैंस, ऊट आदिक जो चौपद रूप धन है, वह उसको दिया है । और दूसरे के निधान में मिट्टी निकली है, अतएव उसको क्षेत्र जमीन रूप धन दिया है । तीसरे के निधान में बहिर्यो व खत पत्रादि हैं, उससे यह फलित होता है कि जितना — धन व्याज दिया हुआ है यानि लोगों के पास जो लौना है वह धन उसको दिया हुआ है । और सबसे छोट भाई

को सोना तथा रत्न जो घर में है वह दिये हैं । यह सुन कर चार्गेन हिताव कर देखा ता सब क हिस्से में लाख लाख टक्के की पू जी हाती थी । वह देवकर चारों भाइयों ने राजा के पास जा कर कहा कि 'ह स्वामिन् । सुबुद्धि ने हमारे भगवत् का निपटारा कर दिया है ।' यह सुन कर राजा मसन्न हुआ और सुबुद्धि लोक में प्रसिद्ध हुआ । और दूसरा पुत्र लोगों में दौसी पात्र हाकर एव निन्दा पाकर कुबुद्धियाक नामसे लाकमें प्रसिद्ध हुआ ।

उस समय कोई ज्ञानी गुरु उस वनके उद्यान में पधारे । उनको वन्दना करने के लिये राजा तथा प्रधान अपने पुत्र सहित तथा अन्य लोग भी गये । वन्दना कर और धर्मोपदेश श्रवण कर प्रधानने सुबुद्धि दुबुद्धि नामक दोनों पुत्रों के सम्बन्धमें गुरुसे प्रश्न किया, तब गुरु कहने लगे कि - 'हे प्रधान ! इसी नगरमें एक विमल और दूसरा श्वल नामक दो वणिक रहते थे, परन्तु दोनों क स्वभाव मिलते नहीं थे । उनमें से विमलन दीक्षा ली, देवगुरु सिद्धांत की भक्ति की, सिद्धांत पढ़, उनक अर्थ को जान लिया, दूसरे साधुओंको भी 'पढाये,' आखिरमें आचार्य पद पाये, उस समय बहुत जीवोंका धर्मोपदेश कर अपना आयुष्य पूर्ण कर के दूसरे देवलोक में देवता हुआ ।

दुमरा जो अचल नामक बणिक् था, वह तपस्वी, ज्ञानी तथा धर्मवन्त पुरुषों की निंदा करता व कहता था कि— 'यह साधु क्या जानते हैं ?' इस प्रकार सर्व की अवज्ञा करता था । जिस पापक कारण वह दूसरी नरक में गया ।

अब विमल का जीव दवलोक से चव कर तेरा सुषुद्धि नामक पुत्र हुआ है और अचलका जीव नरकमें से निकल कर पूर्व भूमि में किये हुए निन्दा के पाप में यहाँ पर तरा दुषुद्धि नामक पुत्र हुआ है । वह अब भी ससार में बहत रलगा । इत्यादि पूर्वभय का बातें सुनकर सुषुद्धि न थावक धर्म अङ्गीकार किया । और कुछ दिन के बाद दाक्षा भी ली । सिद्धान्त पढ़ कर और चारित्र्य पालन कर पाँचवें ब्रह्म दवलोक में उत्पन्न हुआ । अनुक्रम से माक्षमें भी जायगा । कहा है —

भयो भयावे ज्ञान ज, पावे निर्मल बुद्धि ।

दव गुरु भक्ति कर, अनुक्रमे पावे सिद्धि ॥ १ ॥

और भी कहा है —

जिणपवरसुरतेश्च वीर नमिऊं विसानरायतर्यं ।

लहिआ बानाबादा भणति निमुणति सुखकरो ॥ २ ॥

अब सोलहवें और सत्रहवें प्रश्न के उत्तर दो गाथाओं के द्वारा कहते हैं —

जोपुण गुरुजणसेधो धम्माधम्माइ जाणितुं कुणइ
सुयदेवगुरुभत्तो मरितुं सो पंडितो होइ ॥३२॥
मारैइखाइ पीयइ किंवा पण्हिएण किंच धम्मेण
एअ चिय चिंततो मरितुं सो काहलोहोइ ॥३३॥

अर्थात्—जो पुरुष गुरुजन यानि बडिलों की सेवा भक्ति करने में तत्पर होगा है, धर्माधर्म अर्थात् पुण्य पाप का स्वरूप जानने की बांछा करता है, तथा जो श्रुत सिद्धान्त का और देव गुरु का भक्त होता है, वह कुशल पुरुष मर कर पंडित होता है (३२) जो पुरुष जीवों को मारे, हिंसा करे, मद्य मांसादिक खावे पीवे, मौज मभाह करे और इस प्रकार विवर्तन करे कि धर्म करने की क्या जरूरत है ? पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा है ? वह जीव मर कर काहल-भूक-भूख हाता है (३३) जिस प्रकार पूर्वभव में आँवाका जीव मर कर कुशल हुआ और आँवाका मित्र जो, लीवा था वह मर कर कुशल के वहाँ कुमार नामक सेवक हुआ । उसकी कथा कहते हैं —

‘ धारावास नगरमें वेसमण सेठ रहता था, उसका कुशल नामक पुत्र हुआ, वह पढ़ कर ७२ कलाओं में प्रवीण हुआ। और पदानुसारिणी मन्त्रावल्य हुआ। अब उस सेठ के वहाँ एक कर्मकर था, जो कि कुरूप, दुर्मागी, मूक व सुखरोगी था। तथापि कुशल उस कर्मकरके ऊपर स्नेह राखता था। कुशल जैनधर्म का ज्ञानकार था और धर्म विद्याओं का भी करता था।

एक दिन कुशल मीठा करने के लिये बन में गया। वहाँ एक विद्याधर का ऊँचा उद्वल का पीछा नीचे पड़ता हुआ दृष्टा। उसका कुशलने पूछा कि—‘तुम उत्तम पुरुष होने पर भी पशु रहित पशु के अनुसार क्या चढ़ते पड़ते हो?’ यह प्रश्न उस विद्याधर वाला कि मैं बैताहय का बामी विचित्रमति नामक विद्याधर हूँ। इस समय मैं थीपर्वत का गया था, वहाँ से वापिस लौटते हुए पहा मिस्र विद्याधर मिला, उनका किर्णक शस्त्र का घाव लग चुका देखे, सब मैंने पूछा कि-तारे का यह क्या हा गया? उसने कहा कि मेरी स्त्री को एक दूसरा विद्याधर ले जा रहा था, उसके पीछे जा कर युद्ध करके मेरी स्त्री को लेकर यहाँ रहा हूँ। युद्ध में घाव लगे हैं। यह सुनकर मैंने ब्रह्मसराहणी थीपर्वि के

मयोग से उसका मजन किया। वह विद्याधर स्त्री को लेकर अपने स्थान को गया, परन्तु हे माई ! व्याकुलता के कारण मैं आकाशगामिनी विद्या का पद भूल गया हूँ, जिस से गिर जाता हूँ।, यह बात थवण कर कुशल ने कहा कि—‘तुम्हारी विद्या का अग्रिम पद याद कर लो वहाँ’। तब विद्याधरने मथम का पद कह सुनाया। उसके अनुसार कुशल ने पदानुसारिणी मन्त्रा के बल से समस्त परिपूर्ण आकाशगामिनी विद्या के पद कह सुनाये, जिस से विद्याधर हर्षित और विस्मित हुआ एवं विचार करने लगा कि—‘यह पुरुष मन्त्रा, रूप और गुणों करके थेयस्कर हैं। परांपकार करने में दक्ष हैं। ऐसे पुरुष गिरते ही होते हैं।’ ऐसा मोचकर कुशल के माता पिताका नाम पूछ कर विद्याधर स्वस्थान का चला गया।

दूसरे दिन बेसमय सेठका घर पूछता हुआ विद्याधर वहाँ आया, वहाँ पर कुशल को देवपूजा करता हुआ देख कर विद्याधर ने पूछा कि, ‘तुम यह क्या कर रहे हो?’ उसने कहा कि—‘देवपूजा, गुरुभक्ति आदिके द्वारा जो धर्मका आराधन कर रहा हूँ।’ यह देख कर विद्याधर ने भी जैन धर्म अहोकार किया और

कहने लगा कि, एक तो आकाशगामिनी विद्या का पद याद कर दिया, यह उपकार और दूसरा धीजैनधर्म बतलाया यह उपकार ये दोनों उपकार तुमने मुझ पर किये जिसका मृत्युपकार मैं किसी हानत में नहीं कर सकता। यह कह कर पुनः सेठ को कहने लगा कि—‘ मेरे पिता ने एक निमित्तिया से पूछा था कि ‘मेरी पुत्री का घर कौन होगा ?’ निमित्तियान कहा था कि—‘ तेरा पुत्र विद्या भूल जायगा, उसको जो याद करा देगा, वह तेरी पुत्री का पति हागा, इस वास्ते है सेठ । तुम्हारे पुत्रको मेरे साथ बैतालद्वय पर्वत पर भेजो तो विवाह करा दें । यह यदण कर सेठने पुत्रका बैतालद्वय पर्वत पर भजा, वहाँ शुभ लग्न में विवाह करके फिर विद्याधर, कुशल तथा कुशल की पत्नी-ये तीनों शारद्वय चैत्यका वदन करने को गये, सर्व चैत्योंको वदन कर चैत्यके मंदप में आये । वहा चारण्यद्वय मुनिका वाँदे । मुनिने विद्याधरका कहा कि तेरे बिनाइ से तुम्हें जिन धर्म की प्राप्ति हुई है ।

उस समय मुनि का ज्ञानवन्त जान कर कुशल ने पूछा कि—‘ हे महाराज ! किस शुभ कर्मके उदयसे पदा सुसारिणी प्रज्ञा— अत्यन्त निर्मल बुद्धि मुझका प्राप्त हुई ? और कुमार नामक मेरा सेवक किस कर्म के योग से मुख

रोगी, मूर्ख और कुरूपवान् हुआ ? एवं उसपर मेरे हृदयमें बहुत प्रेम आता है इसका भी क्या कारण ? वह कृपा कर सुभे कहिए । '

मुनि ने कहा कि—' इस भवसे तीसरे भवमें तू और कुमार मिलकर दोनों कुलपुत्र मित्र थे । एक का नाम आँबा व दूसरे का नाम लीबाँ या । तुम दोनों में परस्पर अत्यन्त स्नेह था । आँबा निरन्तर गुरुकी सेवा करता था, पुण्य पाप सम्बन्धी विचार पूछता रहता था और गुरुके कहनेसे उसने पाँच वर्ष और पाँच मास पर्यन्त ज्ञानपचमी तप, विधिपूर्वक एकाग्र चित्तसे किया । उसने ज्ञान और ज्ञानवन्तकी अत्यन्त भक्ति की, उस पुण्यसे आँबाका जीव मर कर देवलाक में देवता हुआ । वहाँ से चक्कर तू बेसमय सेठ का पुत्र हुआ है । और लीबाँ का जीव तो नास्तिकवादी होकर, जीवहिंसा करना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, स्वेच्छानुसार घूमना, ' पढ़नेसे क्या होगा ? धर्म करने की क्या जरूरत ? उसका फल कुछ भी नहीं है, जो धर्म करे सो विशेष दुःखी होवे, ऐसा ही चिन्तन करना तथा लोगों को उपदेश भी ऐसा ही करना, यही उसका काम था । यद्यपि दोनों मित्र थे, तथापि स्वभाव में एक दूसरे के बीच बड़ा ही अन्तर था । एक ही गाँठमें

चाहे बाँधे हो, लेकिन जा काच है वह काच ही बहावेगा और जो मणि हागा सो मणिही कहलावेगा । उसी प्रकार दोनों मित्र थे, तो भी आँखा धर्मका उत्थापन करता था । धर्मकी निंदा करके वह नरकमें गया । वहाँ से निकल कर कुमार नामक तुम्हारा सेवक हुआ । पूर्वजन्म कर्म के उदय से वह मूर्ख, मूर्ख दुर्भाग्य और क्रूरपुत्र हुआ । जैसा नाम वैसाही परिणाम हुआ और हे कुशल ! तूने ज्ञानपंचमीका तप किया, ज्ञानबन्धु गुरु की भक्ति करी, जिससे तू निर्मल बुद्धि वाला हुआ और इसी कारण से धर्म में तेरी भाव प्रज्ञा है ।

इस प्रकार गुरुकी बाणी धवण करत हुए कुशल की भातिरमरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वजन्म वस्त्र, उस समय गुरुके पाससे आवक धर्म अङ्गीकार किया देशविरति हुआ और वहाँ से सुन्दरी नामक स्त्री सहित अपने घरको गये, और विद्याधर वैष्णव पर्वत पर अपने स्थान को गया ।

कुशल को घर आने के बाद पुत्र भाति हुई । स्त्री मर्ताग दोनों ने पंचमी का तप किया, वह पूर्ण होने पर उसको उत्सव (उत्सव) किया । तीसरी भक्ति की । सत्पदचातुर्य घरका भार पुत्र को सुपुर्द कर कुशल ने पिता

महित दीक्षा ली । ग्यारह अङ्ग, व चौदह पूर्व पद कर
शुद्ध चारित्र्यका पालन कर श्रुति में गया और लोगोंके
जीवने दार्ढ्यकाल पर्यन्त संसार में परिभ्रमण किया ।
कहा है —

“जे नाणपचमितवउत्तमजीवा कुणति भावजुष्सा
उवभुज्जियमणुअसुहं पावतिकेवलनायं” ॥१॥

अब अठारहवीं व उन्नीसवीं पृच्छाके उत्तर दो
गाथाओं के द्वारा कहते हैं ।

सव्वेसिं जाव्वाणं तासं ण करेइ णो करावेइ ।
परपोढधज्जणाओगोयमधीरो भवेपुरिसो ॥३४॥
कुक्कडतित्तरलावेसूअरहरिणे अ विविहजीवे, अ ।
धारेइ निच्चकालं सो सव्वकालं हवइ भोखा ॥३५॥

अर्थात्— जो जीव सर्व प्रकारके जीवोंको अभय देवे,
किसीको भय उपजावे नहीं, नास पहुँचावे नहीं, किसीको
पीटा उपजावे नहीं वह पुरुष है गौतम ! धैर्यवान् साह-
सिक होता है । जिस प्रकार पृथ्वीतिलक नगरमें धर्मसिंह
क्षत्रियका पुत्र अभयसिंह नामक महा धैर्यवान् हुआ (३४)

सथा जो जीव मुरधे, सीतर, सूअर, हरिण मनुष्य विविध प्रकारके जीवोंको निरंतर वधन साहनादि करे, पिंजरेमें रखे, वह जीव सदैव भीरु होना है उघाटमें रहता है । जिस प्रकार अथयसिंह का छोटा भाई धनसिंह क्षत्रिय भीरु हुआ ॥ ३५ ॥

“ अब दोनों उत्तरके विषयमें अथयसिंह और धनसिंह इन दोनों भाइयोंकी कथा कहते हैं ।

“ पृथ्वीतिलक नगरमें पृथ्वीतिलक राजा राज्य करता था । उस राजाका सेवक धर्मसिंह क्षत्रिय था, पर जैनधर्ममें रक्त था । उसकी एक अथयसिंह और दूसरा धनसिंह नामक दो पुत्र थे, परन्तु सर्वके कर्म मिश्र मिश्र होनेसे स्वभाव भी मिश्र २ होते हैं । बड़ा भाई तो बाघ, सिंह, सर्प, शरभ भूत, मेत इत्यादि जीवोंसे भी डरता नहीं था और दूसरा छोटा भाई जो धनसिंह था वह तो रम्सी को देखनेसे भी साप मान कर डरता था । सहज पत्ता दिलाता देख तो भी भयभ्रान्त होना था ।

किसी समय उस नगर के करीब एक सिंह आया जानकर उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं निकलता था । तब प्रधानन राजा के पास जाकर विवक्षित की कि—‘ हे

महाराज ! मिहके भयसे रस्तेमें कोई मनुष्य नहीं चल सकता है । उस समय राजाने सिंह को मार कर लानेको बीड़ा फिराया, मगर किमीन उसको स्वीकार नहीं किया । जब अमरसिंहने बीड़ा लिया और कहा कि—'हे महाराज आपका आदेश होवे सो मैं अकेला ही जाकर सिंहका वध करके ले आऊँ । और लोगोंको सुख कर दूँगा ।' ऐसा कह कर वनमें गया, वहाँ सिंह को बुला कर माला मार कर उसका वध किया और वापिस आकर राजा को मणाम किया । राजाने खुश होकर उसको बड़ा शिरपाव-बहुत, वस्त्राभरण दिये ।

“पुन एकदा कोई एक राजा, कि जिसकी सरहद पृथ्वीतिलकके राजाकी सीमासे मिलती थी, वह पृथ्वी तिलककी आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ डाका पाडवा या, गाँवों का लूटता था, उसका निग्रह करने के लिये राजान बीड़ा फिराया, वह भी अमरसिंहने लिया और कटक ले कर दुर्रमन सामत के नगर पहुँचा । और उस राजाके पास दूत भेज कर कहलाया कि—'हमारे राजा की आज्ञा का मान्य कर, वरना युद्ध करने में मजबूर हो जाओ ।' तब सामतने कहा कि आगे भी कई देफा राजाको

तथा जो जीव मुरघे, तीतर, मुअर, हरिण ममुख विविध प्रकारके जीवोंका निरंतर वधन सादनादि कर, पित्रयों रखे, वह जीव सदैव भीरु होता है सच्चाटमें रहता है। जिस प्रकार अमरसिंह का छोटा भाई धनसिंह क्षत्रिय भीरु हुआ ॥ ३५ ॥

अब दोनों उत्तरके विषयमें अमरसिंह और धनसिंह इन दोनों भाइयोंकी कथा कहते हैं।

“ पृथ्वीतिलक नगरमें पृथ्वीतिलक राजा राज्य करता था। उस राजाका सेवक धर्मसिंह क्षत्रिय था, वह जैनधर्ममें रक्त था। उसको एक अमरसिंह और दूसरा धनसिंह नामक दो पुत्रों थे, परन्तु सर्वके कर्म-मिश्र मिश्र होनेसे स्वभाव भी मिश्र रहते हैं। बड़ा भाई तो बाघ, सिंह, सर्प, शरभ भूत, भेक इत्यादि जीवोंसे भी डरता नहीं था और दूसरा छोटा भाई जा धनसिंह था वह तो रम्सी की देखनसे भी साप मान कर डरता था। सहज पत्ता हिलसा देखे तो भी मयभ्रान्त होता था।

किसी समय उस नगर के करीब एक सिंह आया जानकर उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं निकलता था। तब प्रधानने राजा के पास जाकर विवृति की कि—‘हे

होना । उस समय सैन्य के सर्व लोक गाँवमें आये, उनको सामन्तने भोजन कराकर सर्व को घस्त्रादिकका शिरपाव दे करके खुश किये ।

अब अभयसिंह सामन्त को साथ लेकर पृथ्वीतिलक नगर को आया । और सामन्त सहित जाकर पृथ्वीतिलक राजा को मणाम किया । उसको देखकर राजा हर्षित हुआ और विचार करने लगा कि यह मनुष्य होने पर भी देवशक्ति को धारण करता है । ऐसा साच कर अभयसिंह को एक देश प्रदान किया, और सामन्तको भाजन कराकर व शिरपाव देकर विदाय किया । वह भी राजाको मजराणा देकर व शीख लेकर अपने देशको गया ।

एकदा उस नगरके उद्यानमें चार ज्ञानके धारक श्रुतसागर नामक आचार्य पधारे । यह सुन कर राजा परिवार सहित उनकी वन्दना करने को गया । देशना सुननेके पश्चात् धर्मसिंहने पूछा कि हे महाराज ! मेरे पुत्र अभयसिंह ने ऐसा कौनसा पुण्य किया है कि जिसके उदयसे यह महा साहसिक हुआ है ? और छोट पुत्रन कौन कुरुकर्म किये हैं कि जिससे वह महा भीरु हुआ है ।

गुरु कहने लगे कि- इसी नगरमें एक पूरण व दूसर

कटक यहाँ पर आया था और उसको मैं जीव लिया था । उसको दूतने कहा कि—स्वामिन् । अब अभयसिंह आया है । यह बखण कर सामन्तने कहा कि—मुझे बड़ाई करनेसे क्या होगा ? सिंह है या शृगाल है ? उसकी परीक्षा तो संग्राममें फोरन हो जायगी । वह सुनकर दूत वापिस आया और अभयसिंह को कहा कि यह बड़ा अहंकारी है इसलिए बिना युद्ध किये वह मानेगा नहीं ।

अब अभयसिंह रात्रीके समय छुपरीगिसे गढ़ का लौप कर सामन्त राजाके महलमें घुस गया । सामन्त सोया हुआ था उसे जगा कर कहा कि, उठ ! उठ ! सिंह आया है उसके सामने यह सुनकर सामन्तभी उठकर सामने आया । दोनोंने युद्ध किया । अभयसिंहने सामन्तकी भूमि पर पटक कर बधि लिया । सब उसकी स्त्रीने नमन करके भरतार की भिक्षा याच कर पति का छुड़ाया । वह अहंकार को छोड़कर अभयसिंह का सेवक हुआ ।

इधर जब मातृकाल हुआ तो अभयसिंह को कटकमें किसीने नहीं देखा । जिससे सर्व सैन्य चिन्तातुर हुआ । उस असेमें एक मनुष्यने आकर कहा कि, अभयसिंहने सामन्त को जीव लिया है । और आप सर्व महाशयोंको उन्होंने बुलवाये हैं । तुम लोग खेर मात्र शकाशील मत

उनकी अवगणना करे नहीं उस जीवको परभवमें पड़ी हुई विद्या सफल नहीं होती है-निष्फल होती है। जैसे त्रिदंडीयाने नापितसे विद्या सीख कर उस विद्या के बलसे विदेशमें जा कर त्रिदंड को आकाशमें रखवा और गुरुका नाम गुप्त रखवा, जिससे त्रिदंड आकाशसे गिर गया, और विद्या निष्फल हुई। यहाँ नापितकी कथा कथित है।

“राजापुर नगरमें काइ विद्यावन्त नापित रहना था। वह विद्याके बलसे अपना छुरा आकाशमें निराशर रखता था; परन्तु लोक उसे मानते नहीं थे। एक त्रिदंडी ब्राह्मणने उसका प्रभाव देख कर विद्या सीखने का निश्चय किया। और उस नापितका वह बाह्य (दिखलान रूप) विनय करने लगा। उसने सोचा कि किमी युक्तिसे मैं उससे विद्या ले लू तो ठीक। “अमेध्यादधि-कांचनम्” यानि अपवित्र चीजमेंसे भी सुवर्ण लेना चाहिये। ऐसा विचार कर सदैव उसकी सेवा करता और भक्ति करता फिर उसने विद्या की याचना की, तब उसने भी सन्तुष्ट होकर विधि पूर्वक विद्या प्रदान की। उस त्रिदंडीने भी विधि पूर्वक आराध कर विद्या साध ली। फिर अपना जो त्रिदंड था, उसे आकाश मण्डलमें रखकर लोगों को कौतुक दिखाता हुआ घूमने लगा लोग भी उसकी पूजा भक्ति

बहु मन्त्रइ आयरियविणयसमग्गोगुणेहि सजुत्तो
उहजागहियाविज्जासासफलाहोइलोगमि ॥३७॥

अर्थात् जो जीव अपने पढ़ानेवाले आचार्यका बहुमान करता है जो विनयवत होता है, समग्र गुणों करके युक्त होता है और इस प्रकार जो विद्या प्राप्त की होती है यह विद्या लोक में सफल होती है (३७) जिस प्रकार श्रेणिक राजाने अपने सिंहासन पर घाण्डाल को बैठा कर विनय के द्वारा अवनमन नामक विद्या सम्पादन की, वह सफल हुई। अतः यहाँ श्रेणिक राजा की कथा कहते हैं।

“ राजगृही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसकी चेलणा नामक पट्टराणी थी। एकदा राणी का एकथंभा घवलगृह में रहने का दोहद उत्पन्न हुआ। यह बात राजाने अभयकुमार को कही। अभयकुमार ने देवता का आराधन किया। देवता प्रत्यक्ष आकर खड़ा रहा। उसके पास एकथंभा आवास करवाया। उसकी चारों ओर चार वन बनवाये। उन चारों वन में सर्व ऋतु के फलफूल सदैव मिले, ऐसा करके राणीको एकथंभा आवास में बैठा कर उसका दोहद पूर्ण किया।

करके पशोसा करने लगे एकदा लोगों ने पूछा कि हे स्वामिन् ! यह विद्या आपने किस गुरु के मसाद से प्राप्त की है ?

तब उस ब्राह्मणन लज्जासे नाबीका नाम न दिया और उसके एवज में हिमवन्तवासी विद्याधर मेरा गुह है, उनके मसाद से, उनकी सेवा भक्ति करने से मुझे यह विद्या मिली है । इस प्रकार गुरु का नाम छिपाते ही उस ब्राह्मणका निर्दह, जो आकाशमें अद्वर रहा हुआ था, सनसनाट करता हुआ आकाश में नीचे धरती पर आ गिरा । तब मरे लोग हाँसो करने लगे और जैसे मान महन्व टुडिंगत हुआ था, वैसे ही बल्कि उससे भी दुगुनी उसकी लागों में अवहेलना होने लगी । जो लोग पूजा भक्ति करते थे उन्होंने पूजा भक्ति कृपा छोड़ दिया । इस प्रकार जो पुरुष विनय विना विद्या सीखते हैं गुरु का नाम गुप्त रखते हैं, गुरु की अवगणना करते हैं, उसकी विद्या निष्फल होती है । और भवान्तर में भी उसके लिये ज्ञानप्राप्ति दुर्लभ होती है ।

अब इसकीसर्षी पृष्ठा का उत्तर एक गाथा द्वारा कहते हैं ।

तब एक दफे चढालने कही हुई विद्या राजा को मुखाग्र हो गई और सफल हुई । इस प्रकार विनय करके विद्या लेने से कार्य सिद्धि होती है ।

अब बाइसवीं और तेइसवीं पृच्छाके उत्तर दो गाथा के द्वारा कहते हैं —

जो दाणं दाऊणं चिंतइ हा कोस मए दिन्नं ।
 होऊणविधणरिद्धिअचिराविहुनासए तस्स ॥३८॥
 थोवे घणंविहु सत्तिइ देइ दाणं पवहइ परेवि ।
 जोपुरिसोतस्सघणगोयमसंमिलइ परेजम्मे ॥३९॥

अर्थात् — जो मनुष्य दान देकर के पीछे से हृदय में ऐसी चिंतबना करता है कि 'हा ! अरे मैंने यह दान अकारण ही कर दिया ।' इस प्रकार दान दे कर पीछेसे उसका पश्चात्ताप करता है, उसके घरमें लक्ष्मी इकट्ठा ता हांती है, मगर स्वल्पकाल पर्यन्त रहकर फिर निश्चयसे चली जाती है । जिस प्रकार दक्षिणमथुराका वासी धनदत्त सेठका पुत्र सुधन नामक था, उसकी लक्ष्मी निकल कर पराई हो गई पर घर को चली गई (३८) तथा जो स्वल्प धनवान् होते हुए भा अपनी शक्ति के अनुसार खुद

उस अर्धमै एक मातंग की स्त्री को अकाल में आवा खानेका दोहद उत्पन्न हुआ । उसके पति मातंगने अमगमन नामक बिद्या के बल से राजा के उपवन में से सब आँवेकी ढाल नमाकर उन पर से फल लेकर स्त्री का दोहद पूर्ण किया । राजाने अभयकुमारका कहा कि—‘आम्र वृक्षके फल रावली बाड़ीमेंसे किसने लिये ? उस चार को दूढ़ निका लना चाहिये ।’ अभयकुमारने बड़ी कुमारी कन्याकी कथा कह कर पुष्टि के बलसे उस मातंग चारका भकट किया और पकड़ लिया । उसको राजाने पूछा कि काट के भीतर मेरी बाड़ी है, उसके फल तुने किस प्रकार लिये ? अब मातंगने हँसकर कहा कि मैंने बिद्याके बलसे लिये ।, श्रेणिक राजाने कहा कि यदि तेरी बिद्या छुझे देवे ता मैं तेरको क्षमा करू । मातंगने इस बातका मान्य किया । उस समय राजाने अपने सिंहासन पर बैठे हुए ही बिद्या सीखना प्रारम्भ किया । मातंग पुन पुन राजा को बिद्या सुनाता मगर राजाको याद नहीं रहती । तब अभयकुमार मन्त्री ने कहा कि हे महाराज ! बिद्या तो विनय करने से आती है, यह सुन कर राजाने अपने सिंहासन से नीचे उतर कर मातंग को सिंहासन पर बैठाया । और सुद मातंग के आगे दो हाथ जोड़कर बिद्या सीखने को बैठा ।

धनदत्त सेठ दाघज्वर से पीड़ित होकर देवशरण हुआ। उस समय उसके रिश्तेदारोंने उसके पुत्र सुधनको उसकी पाट पर बैठाया। सुधन घर के कुटुम्ब का भार निर्वहने लगा।

एकदा सुधन सुवर्ण के पाट पर स्नान करने को बैठा। आगे सुवर्ण की कुँडी पानी से भर कर सेवकों ने रखी। स्नान कर रहा कि फौरन वह कुँडी आकाश मार्गसे चली गई। स्नान करके पाटसे नीचे पैर दिया कि सोने का पाट भी आकाश मार्गसे चला गया। फिर देवपूजा करने को देवमन्दिर में गया, वहाँ पूजा करली कि फौरन देव मन्दिर तथा बिम्ब कलश आदि सर्व अदृश्य होगये। घोसी का समुदाय आकाश में चला गया। फिर घर में आया, तब जहाज समुद्र में डूब जाने का समाचार मिला। फिर भोजन करनेको बैठा। आगे सुवर्ण के थाल में भोजन रखा। तथा सुवर्णमय ३२ कटोरे दाल, कद्दी, शाक मसुरके भर कर रखे। तथा ३२ कटोरी चाँदी की रखी। ये सब चीजे भी आकाश में चली गई। और जब थाल आकाश में जाने के लिये कम्पित हुआ, तब सुधनने उसे पकड़ लिया, मगर उसका केवल एकही टुकड़ा उस के हाथ में रह गया, और थाल चला गया। इस प्रकार देखते

सुपात्र को दान देता है और दूसरेके पास से दान दिलाता है, उस पुरुष को 'गौतम' परजन्म यानी भवान्तर'में सम्यक् प्रकार स धन मिलता है । जिस प्रकार उत्तरमधुरा बासी मदनसेठ के वहाँ अकस्मात् बहुत अद्वि आ कर मिली (३९)

इन दोनों बाल के ऊपर सुधन और मदनसेठ की कथा कहते हैं ।

“दक्षिण देश में दक्षिण मधुरा नगरी में धनदत्त नामक सेठ रहता था । वह कृति द्रव्य का स्वामी था । उसका सुधन नामक पुत्र हुआ । वह सेठ पाँचसा शकट करियाणा से भरकर नौकर के साथ परदेश में बेचने के लिये भेजता, वह वहाँ पर करियाणाँ बेच कर पुन दूसरे नये करियाणे ले आता । वैसेही कुछ न कुछ माल समुद्र मार्ग से भेजता और मगावता । और कुछ व्याज देता था और कुछ धन तो घर के भंडार में रख छाड़ता था ।

अब उत्तर मधुरा में समुद्रदत्त नामक व्यवहारिया रहता था, उसके साथ उस सेठका बहुत स्नेह था भीति थी । दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर करियाणे बेचने के लिये भेजते थे, उस में बहुत लाभ हाता था । “एतदा

अब हे सेठ ! जिस लक्ष्मीके दु खसे तुम मरनेके लिये तय्यार हुए हो वह लक्ष्मी असार है, चपल है, मलिन है, अनर्थ का मूल है, विधुवृत्ते चमकार की भाँति हाथमेंसे चली जावे ऐसी लक्ष्मी के कारण मर कर हीरा जैसे मनुष्यमवको कौन निष्फल करे । इत्यादि उपदेश को सुन कर सेठ ने प्रतिवाच पाया । मुनि के पास दीक्षा लेकर सूत्र पढ़कर गीसार्य हुआ, अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । ऐसा सुधन ऋषि बिहार करता हुआ उत्तर मथुरा में समुद्रदत्त सेठ के वहाँ गौचरी के निमित्त गया ।

वहाँ अपने सुवर्णपाट, कूटी, लोटा, कटोरे, थाल, मण्डप सर्व देखे व पिछान लिये । सुवर्ण के खंडित थाल में समुद्रदत्त सेठ को जिमता हुआ देखा । इस प्रकार वन ऋषिका अपने घरमें डगर उधर घूमना हुआ और वस्तुओंको देखता हुआ देखकर सेठने पूछा कि—‘महाराज ! क्या देखते हो ?’ तब ऋषि ने कहा कि—‘हे सेठ ! ये पाट, कूटी, कटोरे, और थाल, मण्डप तुमने बनवाये हैं, किंवा तुम्हारे पूर्वजों ने बनवाये हैं ?’ सेठने कहा कि ये सब चीजें मयम से ही मेरे घर में हैं । ऋषि ने कहा कि, तुम ऐसे खंडित थालमें भोजन क्यों करते हो ? सेठने कहा कि—क्या करूँ ? इस थाल में खट चिपकता नहीं । तब ऋषि ने कमरमें से

देखते सभी अद्भि चली गई । कर्म के आगे किसी का जार नहीं चल सकता । उस अर्से में एक सेनदार ने आकर कहा कि—पैरा एक लाख द्रव्य तुम्हारे पास लेना है वह दे दो । तब निधान खोल कर देखा तो सब द्रव्य लाख के सदृश बना हुआ दृष्टिगोचर हुआ जिससे वह बड़ाहा हुआ ।

फिर माता की आज्ञा लेकर सुबह के थाल का टुकड़ा साथमें रखवा और देशान्तर में चला । भाग में चलते हुए महाकष्ट से कायर होकर एक पर्वत के ऊपर चढ़ कर वहाँसे भ्रूपापात करके मरने को तय्यार हुआ । उसे भ्रूपापात करते हुए एक साधु ने देखा । उसने ज्ञानबल से उसका नाम जान कर उसे बुनाया कि—हे सुधनशौह ! तुम सादस मत करो, क्योंकि पर्वत पर स गिर कर अकाल मरण से तेरी व्यतिर की गति होगी यह सुन कर सुधन भी उस ज्ञानी-अपि के पास आया, अपि का बन्दना की, अपि ने कहा कि—कम किसी को छोड़ता नहीं है ।

कर्मसे सुदर्शन सेठ,
हरिचन्द कीनी मार्तण बैठ ।
मेतारज अपि काली दृष्टि,
कर्म कीना सहु पग हेट ॥ १ ॥

कर लड़के को खिलावे । माता रोने लगी । यह देख कर पड़ोसणने दूध, सब्जियाँ व शान्तिधान्य ला दिये । जिसकी उत्तम खीर पकाकर सगम को यानी में परोस कर माता बाहर गई । उस समय पीछे से बहों मास-खमण के पारणे एक मुनि पधारे उनको सद्रूप ने बडेही उल्लास भाव से आनन्दित हा कर वह सर्व खीर बहरा दी । उस पुण्य के योगसे राजगृही नगरीमें गोमद्र सेठकी मद्रा मामक स्त्री की कुक्षि में वह उत्पन्न हुआ । माताका शालिभद्र का स्वप्न आया, जिससे शालिभद्र ऐसा नाम दिया । जब वह सुरुण हुआ, तब बत्तीस कन्या के साथ उसकी शादी की । गोमद्र सेठ दीक्षा लेकर देवता हुआ । पुत्रके ऊपर अत्यन्त स्नेह था, जिससे गोमद्र सेठ बत्तीस स्त्रियों के व शालिभद्र के लिये नित्यमति नये नये वस्त्राभरण भेजते रहते थे ।

एकदा नेपाल देशका एक व्यापारी लक्ष मूल्य के सोलह रत्न कम्बल बेचने को लाये, उन्हें श्रेष्ठिक राजाने नहीं लीं । परन्तु मद्रा सेठानीने सोलह बैल लेकर उन्हें फाड़कर बत्तीस टुकड़े किए । और बत्तीस बहूओंको एक-एक टुकड़ा बाँट दिया । शामको सर्व पुत्रबहूओं ने पग लुब्ध कर फेंक दिए ।

धर्म का पालन कर, अन्त में वह देवलीक में 'देवता' हुआ
था और सुधनऋषि मोक्ष में गये ॥

११ अब चौबीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा
कहत है ।

ज ज नियमणइदूठ त त साहूण देह सहाए ।
दिन्नेवि नाणुतप्पइतस्स थिराहोइधणरिद्धो ॥४०॥

अर्थात्-जो जो मनोह्र वस्तुएं अपने पास होती हैं,
वे सब चीजें जो पुण्य साधुको थढ़ा करके भावपूर्वक देता
है देकर उसकी अनुमोदना करता है, परन्तु पश्चात्ताप
विपाद करे नहीं, उस पुरुष के बहाँ, विपुल श्रद्धा स्थिर
होकरके रहती है । जैसे कि शालिभद्र सेठ के घरमें श्रद्धा
स्थिर हाकरके रही, बत्तीस कन्या ब्याही, उनको नित्य नये
नये वस्त्राभरण मिलत थे (४०) उसकी कथा कहते हैं ।

“मगध देश में राजगृही मगरी के करीब शालिग्राम
नामक ग्राम था । बहाँ पर घन्या गोवान्न का सगम नामक
पुत्र लोगों के बछड़े चरा कर, पेट भरता था । एकदा
पर्व के दिन माता के पास, उसने खीरकी याचना की,
मगर घर में कुँदयी चीज न थी, कि जिससे खीर पका

जिस से गोद में स उठकर सातपे मजले में चला गया । भद्राने राजाको भोजन करने के लिए मार्यना की । श्रेणिक स्नान करने को बैठा । स्नान करते हुए राजा की मुद्रिका कुप में गिर गई । भद्रा न कूप का पानी बाहर निकलवाया । जिसमें से अनेक प्रकार के अपार तेजस्वी आभूषण निकलते हुए देखे । उन आभूषणों के मुकाबले राजाको अपनी मुद्रिका निस्तेज प्रतीत होने लगी । यह देख कर आश्चर्य चकित होकर राजाने दासी को पूछा कि ये अमूल्य आभरण कूपमें कहाँसे आये ? तब दामी ने कहा कि हमारे स्वामी तथा उनकी बत्तीस स्त्रियाँ नित्य प्रति नये नये आभूषण पहनते हैं । अगले दिन के पहने हुए आभूषण उतार कर कूप में डाल देते हैं । अतः हमारे स्वामी का यह निर्माल्य है । श्रेणिक अत्यन्त आश्चर्य पाकर दान पुण्यके यह फल है यह सोचता हुआ भोजन कर अपने महल में गया । पीछे शालिभद्र ने वैराग्य पाकर ऐसा निर्धार किया कि ३२ स्त्रियों में से नित्य प्रति एक एक स्त्री का परित्याग करना ।

अब इसी गाँव में एक धन्ना नामक सेठ रहना था । जिस के साथ शालिभद्र की बेन की शादी हुई थी । वह धन्ना को स्नान करानी थी, उसे रोती हुई देख कर धन्ने

अब त्रेणिक राजाकी पट्टराखी चेलखाने एक रत्न कम्बल लेनेके लिये बहुत आग्रह किया । त्रेणिक ने व्यापारी का मुलाया । वह बोना कि मद्रा सेठानीको विक्रयसे दे दो । राजाने एक रत्नकम्बल लेने के लिये मद्रा सेठानी के पास आदमी भेजा । उसका मद्राने कहा कि ये तो मेरी पुनरधुओं ने पग लूट कर फेंक दी हैं । मैंले दुकहे पड़े हुए हैं, चाहिए तो लेना । यह बात सुन कर आश्चर्य पाकर त्रेणिक राजा शालिभद्र को देखने के लिए उसके घर आया । तब मद्रा सेठानी सातवे मजले पर बैठे हुए शालिभद्र को कहने लगी, कि-हे बत्स ! अपने यहां त्रेणिक आया है इस वास्ते तुम नीचे चलो ।

पुत्र समझा कि त्रेणिक नामका कोई करियाणा होगा, इस लिये माता का कहा कि तुमही ले जा कर बखार में डलवा दो, जब लाभ मिले तब बेच दानना । माताने कहा कि वह करियाणा नहीं है, यह तो अपना राजा है । यह बचन सुनकर, शालिभद्र विचार करने लगा कि-मैं सेवक हुआ स्वामी है । अगएव मैंने पूर्णरूप से पुण्य नहीं किये । ऐसा सोचता हुआ नीचे आया और राजा को भणाम किया । राजाने गोदमें बैठकर मुख खुलवा कर भजन किया । शालिभद्र राजा के पास गमगीन हा गया ।

एकदा श्री महावीर के साथ विहार करते हुए राजश्री नगरी में आए । शरण के लिये भगवान् ने कहा कि आज तुम्हारी माता के हाथ से पारणा होगा । जिस से भद्रा के घर गये मगर शरीर दुर्बल होजाने से किसी ने पिछाने नहीं । वापिस लौटते हुए पिछले भव की माता मिली । ऋषि को देखते ही वह हर्षित हुई और उसके स्तन में से दूध की धारा बहने लगी, अपने पास मही की मटकी थी उसका दान दिया । साधु ने भगवान् को पूछा कि हमें माता के हाथ से पारणा न हुआ । भगवान् ने कहा कि जिसके हाथ से पारणा हुआ वह शान्तिभद्रा की पूर्वभवा की माता थी । फिर दोनों साधुओं ने अनशन किया । भद्रा को जब मालूम हुआ तब बहुत पश्चात्ताप करती हुई बत्तीस पुत्र वधुओं का साथ लेकर श्रेणिक राजा के साथ मिलकर अनशन स्थानक को आइ और साधुओं को बन्दना कर अपने घर को चली आई । वे ऋषि सर्वार्थ सिद्ध विमानवें पहुँचे, एकावतारी होकर मोक्षमें जायेंगे । अतः जो भावपूर्वक सुपात्र को दान देता है वह दिन दिन प्रति नये नये भोग विलास प्राप्त करता है ।

अब पच्चीसवीं और छत्तीसवीं गाथा का उत्तर देव गाथा के द्वारा कहते हैं ।

पूछा कि क्यों रोती है ? तब उसने कहा कि-मेरा भाई
 नित्य एक एक स्त्री का परित्याग करता है और दीक्षा
 लेने वाला है । उसको धन्ना ने मुस्करा कर कहा कि-तेरा
 भाई ऐसा कायर क्यों होगया ? बत्तीस ही स्त्रियों का
 एक ही साथ क्यों छोड़ नहीं देता है ?-तब स्त्री बोली कि
 बात करना सो सहल है; परन्तु करना अति दुलभ,
 आप एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं । धन्ना ने कहा कि
 मैं तेरे मुख से यही बचन निकलवाना चाहता था । अब
 कुछ मत कहना । जा, मैंने येरी आठों स्त्रियों का अभीसे
 त्याग कर दिया है । यह सुन कर स्त्री पाग में पड़ी और
 मनाने लगी कि महाराज ! मैंने तौ हंसते हंसते कहा था
 अतः आप को शोष न करना चाहिये । इत्यादि कह कर
 बहुत समझाया, मगर धन्ना ने कहा कि येर मुखमें से जो
 बात निकल गई, सो निकल गई, अब वह पलटेंगी
 नहीं । ऐसा कह कर वहाँ से उठा, ठठकर अपने साला के
 पास गया । उसे समझाकर साथ लिया और धन्ना तथा
 शालिग्रह इन दोनों न मिले कर थी महावीर के पास
 जाकर दीक्षा ली । दीक्षा महोत्सव थेणिक राजा ने
 कराया । दोनों साधु छठ, अठम, दशम, दुबालस, मास
 खमणादि व्रत करते हुए शरीर में अत्यन्त दुर्बल हुए ।

तो राखती । वेभी बाहरसे आकर शीघ्र अपनी माता को मिलते । एकका देखे, एकके मुखको माना चुम्बन करती । ऐसा देख-कर देदा और देमती अपने हृदय में चिन्तातुर हुए और परस्पर बात करने लगे कि— अपने को पुत्र नहीं है, अतः अपना यह सयोग, यह श्रद्धा, यह स्नेह और यह जीवित इत्यादि सर्व किस काम के हैं, किसी ने यथार्थ ही कहा है कि —

अपुत्रम्य एहं शून्य दिशः शून्या अर्वाचवा ।

मूर्खस्य हृदयः शून्यः सर्वः शून्यं दग्धिद्रुता ॥ १ ॥

ऐसा विचार कर पुत्र के लिए अनेक देव-देवियों की मानता की । एक दिन सत्यवादी यक्ष का आराधन किया । देदा यक्ष की पूजा और उपवास करके आगे बैठा और कहा कि—जब मुझे पुत्र दोगे तब मैं ऊठुंगा । इस प्रकार बैठते हुए उसे ग्यारह उपवास होगये । सब यक्ष देव-सत्यक्ष हुआ और कहने लगा कि हे सेठ ! तू कष्ट किस वास्ते सहन कर रहा है ? क्यों कि देव, दानव, व्यन्तर, यक्ष चाहे सो हो, परन्तु कोई भी उपार्जन किये हुए कर्म को दूर नहीं कर सकते हैं । हे सेठ ! तुने पूर्व जन्मान्तर में अन्तराय कर्म बाँधे हुए हैं, उसमें मेरा कुछ

पसुपक्खिमाणुसाणवालेजोविहुजोविच्छोहइपारो
सोअणयच्चोजायडअहजायहतोविणोजोवहि।४१।

जो होइ दयापरमो बहुपुत्ती गोयमा भवेपुरिसो

अर्थात्—जो पापी पुरुष गवादि पशुओं के पालन
करता इस प्रभुत्व पतिओं के बालक तथा मनुष्यों के बालकों
का अपने मातृपितासे विभाग करता है वह पुरुष अनपत्य
यानि सत्तानसे रहित होता है । अथवा कदापि संनति होती
है तो बचती नहीं । जिस प्रकार सिद्धिवास्त नगरमें बर्द्धमान
नामक बणिक रहता था, उसे देशल और देदा नामक
दो पुत्र हुए । उनमें देशल महा दयावान् था और देदाक
हृदय निदय था । पुत्रवत्स्या मातृ होते देशलकी देवीनी
और देदाकी देवती नामा कन्याओं के साथ शादी की ।
उनमें देशल धर्मकरणी करता, लक्ष्मी भी उपाज करता
और सुख भी भोगताथा । इस प्रकार तीनो पुत्रपार्य साधता
था । और देदा तो केवल लक्ष्मी उपार्जन करना और सुख
भोगना इतना ही केवल साधता था परन्तु धर्म नहीं करता
था । महा लोभी होनेसे धर्मकी बात भी नहीं जानता था
अनुक्रमसे देशलका गुणवत् पुत्र हुए । उनकी माता देवीनी
अपने पुत्रोंका पालन करती, गादमें बैठाती, परस्पर लड़ते

मकर सोच करते हुए वह दिवस तो गया, मगर रात्रि को अचानक बालक बीमार हो गया और जिस मकर पवन से दीपक बुझ जावे उसी मकर देखते २ बालक देव शरण हो गया । वह देख कर देदा सेठ व देमती सेठानी मूर्छित हो कर भूमि पर गिर गये । थोड़ी देर के बाद सचेत हुए और बहुत रुदन तथा आक्रन्द करने लगे, मगर गया हुआ पुनर्वापिस आया नहीं ।

फिर बड़े भाई देशन ने कहा कि तुम स्नान पाजन करलो । मेरे लड़के हैं वह तुम्हारे ही हैं ऐसा समझो अब अब तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समीप होकर चार ब्रह्मके धारक चारण ऋषि खजेजाते थे, वे उनके रुदन श्रवण कर बहा आए । उनको सब लागोंने उठ कर बदना की । ऋषि ने धर्म लाभ दिया पुन धर्मोपदेश देकर कहने लगे कि हे सेठ ! तुम शोक मत करो, क्योंकि जिस जीव ने जैसा कर्म उपार्जन किया होता है वैसाही फल उसका मिलता है । यदि कोदरा नामक धान्य बोया होवे तो उसको उपज में शाल कहाँ से मिले ? नीबू का बीज बोवे और रायण की आशा करे तो वह कहाँ से मिले ।

बल नहीं चल सका। इस प्रकार यक्ष ने कहा सो भी सेठ वहाँ से उठा नहीं। तब यक्ष ने कहा कि कदाचित् मैं तुम्हें पुनः दूंगा सो भी वह पुनः जीवित न रहेगा। तब फिर भी तुम्हें आनन्द (उपानन्द) दूंगा। सेठ ने कहा कि एक दिन पुनः होव ऐसा कीजिये। फिर चारों ही हा। यक्ष भी उस बात को कह कर अपने स्थानक चला गया।

सेठ ने घर में आकर अपनी स्त्री के पास बात कही। स्त्री और सेठ ने कुछ हर्षित और कुछ विषाद पाते हुए पारणा किया। अन्यदा गर्माधान हुआ। पुनः माप्ति भी हुई, जिसकी बधाइ सुनकर सेठ हर्षित हुए। वह पुनः दीर्घजीवी हावे, इस लिए उसे तुला में तोल कर उसका नाम भी तोला रखा। छट्ठी दशोदश मसूख करते हुए स्वजनों का जिमा कर दान मान दिये। फिर यक्ष को येउने के लिये बली, फूल मसूख लेकर व बानर का भी साथ लेकर यक्षके भुवन में गये। वहाँ द्वार बन्द किये हुए थे। उसे खोलने के लिये अनेक उपाय किये, मगर यक्ष ने दर्शन न दिये। तब सर्व वापिस घर लौट आये। सेठ बाले कि यक्ष ने कहा था कि लड़का जीवित न रहेगा'सा शायद वैसा ही हो जाय। उस

प्रकार सोच करते हुए वह दिवस तो गया, मगर रात्रि को अचानक बालक बीमार हो गया और जिस प्रकार पवन से दीपक बुझ जावे उसी प्रकार देखते २ बालक देव शरण हो गया । वह देख कर देवा सेठ व देमसी सेठानी मूर्छित हो कर भूमि पर गिर गये । थोड़ी देर के बाद सचेत हुए और बहुत रुदन तथा आक्रन्द करने लगे, मगर गया हुआ पुत्र वापिस आया नहीं ।

फिर बड़े भाइ देशान्न ने कहा कि तुम स्नान भोजन करलो । मेरे लड़के हैं वह तुम्हारे ही हैं ऐसा समझो अब अब तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समीप होकर चार ज्ञानके धारक चारण अपि चलेजाते थे, वे उनके रुदन श्रवण कर बहा आए । उनको सब लार्गोंने उठ कर बदला की । अपि ने धर्म लाभ दिया पुन धर्मोपदेश देकर कहने लगे कि हे सेठ ! तुम शोक मत करो, क्योंकि जिस जीव ने जैसा कर्म उपार्जन किया होता है वैसाही फल उसका मिलता है । यदि कोदरा नामक धान्य बोया जावे तो उसको उपज में शाल कहाँ से मिले ? नीब का बीज बोने और राखण की आशा करे या वह कहाँ से मिले ।

सेठ ने पूछा कि महागज ! मेरे दोनों पुत्रों न पूर्व
 भव में किम किस प्रकारक कर्म किये हैं ? जिनके योगसे
 एक का अनक सन्तान हुए है और दूसरेको सन्तान है ही
 नहीं । तब मुनि कहने लग रि हे सेठ ! इसी नगरी में
 इस भवसे पिछले तीसर भव में विल्हण और तिलहण
 नामके दो कुलपुत्र रहत थे, उनमें बड़ा भाई था बड़ा
 धर्मार्थी और दयावान् था और छोटा भाई था नित्य
 वन में जाकर मृगनी और उनक बालक का वियोग
 कराता था । हम, ताते, मयूर, आदि पक्षियों को उनके
 बालक से अलग करता व पकड़ कर पिंजरे में डाल कर
 बचता था । वैसेही मनुष्य के बालकों को भी एक गाव
 में से लेकर दूसर गाँव में जाकर बेचना था । इस प्रकार
 धन के लाभ से वाप करता था, उमका एसा करने से
 रोकने के लिये बहुत सज्जना ने प्रयत्न किया, तथापि
 वह दुष्ट कर्म से पीछ न हटा दुर्न्यसन नहीं छोड़ा । जिस
 का जैसा स्वभाव होना है वह कदापि स्वभाव को नहीं
 छोड़ता है ।

एक दिन उसने किसी क्षत्रियके बालकको बचने के लिये
 चुपके से उठाया । मगर उसके माता पिता ने देख लिया और
 शीघ्र उसे पकड़ कर बहुतही पीटा और छेदन भेदन किया ।

उसकी वेदना से रौद्रध्यान पूर्वक मृत्यु पाकर पहली नरक में गया । बड़ा भाई विलहण अपने भाई की मृत्यु सुन कर वैराग्य पा कर व अनशन व्रत लेकर समाधि मरण के अनन्तर सौधर्म देवनोकमें देवता हुआ । वहाँसे जब कर तेरा देशन नामक बड़ा पुत्र हुआ है । उसने पूर्वभब में भूखे प्यासे पर दयाकी गो जिस पुण्य के पाप से उसको अनेक गुणवत् पुत्रों की प्राप्ति हुई है । और विलहण का जीव नरक से निकल कर तेरा ददा नामक छोटा पुत्र हुआ है । उसने पूर्वभब में मनुष्य और तिर्यक के बालकों का अपने मातापितासे वियोग कराया था जिससे उनके सन्तति नहीं होती थी । ऐसे गुरु के वचन सुन कर दोनों भाइयोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जिससे पूर्व के भव देखने में आए । सब वैराग्य पाकर समकित मून बारह वृत्त अङ्गीकार किये । और चारण मुनि आकाश मार्गमें चलते गये । दीर्घकाल पर्यन्त शिव क धर्म पाल कर फिर दोनों भाइयों ने दोषा ली । और समाधि मरणसे मरकर देवलोकमें देवता हुए । कहाई :-

जीवदया जिनवर कही, जे पाले नर नार ।

पुत्र होवे शूरा सबल, तेहने रंग मभार ॥

अब सत्ताइसवें और अष्टादसवें मरण के उत्तर दंड
गाथा के द्वारा कहते हैं ।

असुयजोभण्डसुयसो यहिरो होइपरजन्मे ॥४२॥
अदिट्ट चियदिट्ट जोकिरभासिज्जाकहयिमूढप्पा।
सो जञ्च धोजायइ, गोयमनियकम्मदोसेण ॥४३॥

अर्थात्—जो पुरुष अथुत्त यानि अनसुनेको सुना यह है,
अर्थात् जो बात कहिं से सुनी भी न हो तथापि ऐसा
कहे कि यह बात मैंने सुनी है, इसके अनिरिक्त जो
दूसरे के दोष का मगट करे वह जीव निश्चय बधिर
होता है । (४२)

तथा, जो पुरुष अनदेखी वस्तु को देखी कहे, इस
मकार जा मूढात्मा पुरुष धम की उपेक्षा करता हुआ
मापण करे, वह जीव है गौतम ! भरकर अपने कर्म के
दोष से भवान्तर में जात्यन्ध होता है (४२) जिस मकार-
महेन्द्रपुर का रहने वाला गुणदेव सेठ का पुत्र वीरमः था,
वह पूर्वकृत पाप के उदय से जन्म पर्यन्त बधिर जात्यन्ध
श्रोत्रिय सदृश हुआ, अर्थात् कान और नेत्र रहित मानो
श्रोत्रिय जैसा हुआ । यहाँ पर वीरम की कथा कहते हैं —

महेन्द्रपुर नगर में गुणदेव नामक सेठ रहता था, उसकी गायत्री नामक स्त्री थी। उसे बहुत दिनोंके पश्चात् पुत्र हुआ। परन्तु वह कर्म के योग से जन्मान्ध और बधिर हुआ। जिससे बधाई देना तो बाजु पर रहा, मगर उस लड़के का नाम संस्करण भी नहीं किया। वह अन्य बधिर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी बाल्यावस्था व्यतीत हो गई और यौवनावस्था प्राप्त हुई तब उस के माता पिता ने मोह के बशीभूत हाकर जिनने २ मंत्र तंत्र थे वे सब किये, कुछ बाकी न रखा। वैशेषी निमित्तिया, झानी, जोशी, तूडामणीयादिक सब सिद्ध पुरुषों को पूछा, मडल बैठायें, दीपावतार, अगुष्टावतार, पानावतार देखे। तथा ग्रह पूजा शान्ति कर्म करायें, पादर देवता की मानना की, यक्षकी सेवा की, क्रीड़ीयाकी पूछा, पुत्र के माहसे ऐसा कोई देवस्थान शेष न रहा कि जिन स्थानको उसके मातृपितान, पूछे व पूजे बिना छोड़ दिया हो, परन्तु वह सर्व मयाम जिन प्रकार उखर भूमिमें बोया हुआ बीज निष्फल होव, उसी प्रकार निष्फल हुआ। अनेक वैद्यों के औषध भी किये, परन्तु वह लड़का अच्छा न हुआ। आँखों से कुछ द्रव्य नहीं व कान से कुछ सुने नहीं, जिससे भोजन पान कराना पड़े वह भी इसारे से कराते। माता पिता ने सोचा

कि हमने पुनर्भवमें न मालूम कैसे पाप किये होंगे कि जिससे यह पुत्ररूपमें सदैवका शुल्यही हुआ । ऐसे पुत्रक होनेकी अपेक्षा न होना ही अच्छा, और यह पुत्र जीवित रह इसकी अपेक्षा मृत्यु पावे ता भी अच्छा । ऐसा बार बार विचार करने ।

एक दफे कोई भानी महाराज बन में पधारे, उनकी व इना करनेके लिये सब लोग गये । वटना कर बैठे, तब ज्ञानबलसे जान कर गुरु बाले कि हे गुणदेव सेठ ! तुम तुम्हारे अधबधिर लङ्के के लिय बहुत दुखी मत हो क्योंकि किये हुए कर्म इन्द्र से भी दूर नहीं हो सकते हैं । अपने २ किये हुए पुण्य पाप सब कोई भोगते हैं, ऐसी गुरुकी बानी सुन कर सब लोग कहने लगे कि, देखो इन मुनि महाराजका कैसा ज्ञान है ? कैसा परहितचिन्तन है ? कैसा मैत्रीभाव है ? इत्यादि प्रश्न सा करने लगे ।

फिर सेठने पूछा कि हे महाराज ! किस पापकर्म के उदयसे मेरे पुत्रका अधत्व और बधिरत्वकी माप्ति हुई है तब भानी गुरु बोले कि इसी नगर में वीरम नामक कुनबी रहता था, वह महा अधर्मी असत्यभाषी, अन्यायी, परके दोषोंका सुननेवाला, परदोष मकाशक, परनिंदा

करने वाला और कूड़े कनक का चढ़ानेवाला इत्यादि दुष्ट कर्मों का करने वाला था ।

एक दिन गाँवके राजाके साथ किसी निकटवर्ती राज्यके राजा को बैर हुआ । उसका निरन्तर राजा को भय रहता था । उस समय में दो पुरुषोंको अन्योऽन्य गुप्त बातें करते देखकर बीरम ने कोटवालके पास जाकर कहा कि, अमुक दो शख्स शत्रु राजाको यहाँ धुनाने की बातें कर रहे थे । यह बात श्रवण कर काटवानने उन दोनों शख्सों को पकड़ कर राजाके समक्ष खड़े किये । राजा के पूछने से वह कहने लगे कि महाराज ! हम हमारे घर सम्बन्धी बातें कर रहे थे, हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि कदापि स्वप्न में भी हमने हमारे ठाकुर का बुरा चिन्तन नहीं किया है । ऐसी उनकी बात सुन कर राजा ने बीरम को बुलाकर पूछा, तब धूर्त, पापी, दुष्ट चित्त वाला बीरम बोला कि, महाराज ! यह बात बिलकुल ही सच्ची है । मैंने अपने कान से सुनी है । राजा ने भी उसका कथन सत्य मानकर उन दोनोंको दण्डित किये ।

फिर एक दफे बीरम का पड़ोसी ग्रामान्तर को गया था, वह वापिस घरको आता था । उसे मार्ग में बीरम

मिला । पड़ोसी ने वीरम को अपने घर सम्बन्धी सुख स
माधि के समाचार पृष्ठे । तब दुष्ट वीरम ने कहा कि,
कामदेव नामक बणिक तुम्हारे घर में निरन्तर आता है
और तुम्हारी स्त्री उसके साथ बहुत स्नेह करती है,
रमती है । यह बात सुन कर सैठ कामदेव के ऊपर को
पित हुआ, और राजा के समीप जाकर सब बात कही ।
राजाने कामदेव को घुनाकर उसका सर्वस्व लूटकर
द दित किया ।

वीरम ऐसा पाप करता, व असत्य बोलता, पानिदा
करता व लोगों के ऊपर खोटे कलक चढ़ाता था । एक
दिन किसी क्षत्रिय ने उसको अच्छी तरह पीटा जिसकी
पीड़ा से बहुत दिनों तक दुःख भाग कर मृत्यु पाकर
तेर यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है । वह अनसुना व
अनदत्ता जनापवाद वाला है, जिससे जन्मान्ध और बधिर
आ है । यह जीव बहुत ससार रुलेगा । ऐसी बात
गुरुमुख से श्रवण कर मातपिता धर्मकरने में मष्टत हुए ।
और अन्ध बधिर वष्ट सहन करता हुआ मरकर दुर्गति में
पहुँचा ठीक ही है —

असमजस बोले धणु, परने दिये कलक ।

ते मूरख किम छूट्यो, पापी हुआ निःशक ॥१॥

अब गुनगोसर्वा पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं —

उचिष्ठमसुन्दरय भक्तंतहपाणियच्च जो देह ।

साहूयं जायमाणो भुत्तपि न जिज्जएतस्स ॥४४॥

अर्थात्—जो पुरुष उच्छिष्ट, भूटे, बिगड़े हुए, ऐसे अशुभ आहार जो किसी भी काम में न आव ऐसे भान पानी जान बूझकर साधु मुनिराजको दता है उस पुरुषको खाया हुआ अन्न हजम होता नहीं अर्थात् अनीर्णका राग होता है (४९) जिस मकार श्रीवासुपूज्यस्वामी के पुत्र मयवा की पुत्री रोहिणी थी वह पूर्वभबमें दुग्धा नाम से प्रसिद्ध हुई, कुष्ठादिक रोग से पीड़ित हुई। अतः उसने अनेक भवके पहले कहा था तु वा बहराया वा, उस की क्या कहते हैं —

१. “चग्धा नगरीमें श्रीवासुपूज्यस्वामी का पुत्र मयवा नामक राजा राज्य करता था। उसकी सदाचारिणी और सुशीला लखमणा नामा राणी थी। उसको आठ पुत्र हुए। ऊपर एक रोहिणी नामा पुत्री हुई। वह माता पिताको अत्यन्त बल्लभायी, अतः उसके जन्मके समय राजाने बहुत

दान मान दिये । वह बड़ी हुई और चौसठ कलाएँ सीखी ।
 रूपवत, लावण्यवती, सौभाग्यवती और गुणवती हुई । उसे
 यौवनावस्था प्राप्त हुई देख कर राजा चिंतन करने लगा
 कि—इसके योग्य घर मिले तो अच्छा । अतः स्वयम्बर
 मंडप रचाया जाय । यह लड़की अमोक्ष वरको पसन्द कर
 ले ता फिर पश्चात्ताप न हो । ऐसा विचार कर स्वयंवर
 मंडप रचाया । कुरु, कौगल, लाट, कर्णौट, गौड, वैराट,
 वेदपाट, नागपुर, चौड द्राविड, मगध, मालव, सिन्धु,
 नेपाल, डाहल, काकण, सौराष्ट्र, गुज्जर, जालधर आदिक
 चारों दिशाओंमें से राजकुमारों का बुलाये । सर्व राजा
 स्वयंवर में आकर बैठे । उसी समय रोहिणी राजकुमारी
 भी स्नान विलेपन करके क्षीरोदक श्वेतवस्त्र पहन कर
 हीरा, मोती, माणिक के आभरण ॥ अलंकृत होकर माना
 देवलाकमें से ही उतर कर आई हो यसी अप्सरा के सदृश
 सुरूपा रोहिणी पालखी में बैठकर सखियोंके घुन्ट से परि-
 वेष्टित हो कर वहाँ आयी । वहाँ भतिहारी दासी ने
 राजकुमारों के नाम, गोत्र, गुण, बल, देश, नाम, सीम
 पृथक् २ वर्णन करके कह सुनाये व समझाये । अन्त में
 राजकुमारी ने नागपुर के भीमशेक राजाके अशोक नामक
 कुमार के कंठ में बरमाना आगेपिठ की । योग्यवर पसंद

करने से सर्वको हर्ष हुआ । पिता ने विवाह किया । दूसरे सर्व राजाको हाथी, घोड़े, वस्त्र, भोजन और तंबोल दे कर सबको सम्मानित किये । सब अपने २ स्थानकों को गये । तथा अशोक कुमारको भी सुवर्ण मोतीके आभरण ममृत के दान मान देकर रोहिणी सहित नागपुर को पहुँचाया । वहाँ भीतशोक राजा ने भी शुभ दिन को नगर में प्रवेश करने का महोत्सव किया ।

कुछ दिनों के बाद अशोककुमार को राज्यासन पर बैठा कर भीतशोक राजा ने दीक्षा ली । अब अशोक राजा को राज्य सम्पदा तथा राणी समेत सुख भोगते हुए गजेन्द्र के सदृश आठ पुत्र हुए और चार पुत्रिए हुई । एक दिन राजा रानी दोनों सातवें मन्जल पर गाखमें लोक पाल पुत्र का नाद में लेकर बैठे थे । उस असें में कोई एक स्त्री छाती पोटती, विलाप करती, रोती हुई और पुत्र के गुण बालनी देव को ओल्ला देती हुई निकली । उसे देखकर रोहिणी ने राजा से पूछा कि, हे स्वामिन् ! यह किस किसम का नाटक कर रही है ? राजा ने कहा, हे रानी ! तू धन, यौवन, राज्य, मन्दिर, भरतार, प्रसाद, और पुत्रादिक से पूरण होकर अहंकार मत कर । यद्वा

तदा मत बोल । रानी बोली, स्वामिन । रीम मत करा । मुझे कुछ अहंकार नहीं है । मैंने ऐसा नाटक कभी देखा न था, जिससे आप को पूछा है । राजा ने कहा कि देख, तेरेको भी मैं रुदन करना सीखाता हूँ । ऐसा कठ कर रानी की गोद में से बालक को लेकर दोनों हाथों के द्वारा गवाक्ष के बाहर झूलाने हुए नीचे डाल दिया । यह देख कर सर्व लोग केलाहल करने लगे, परंतु रोहिणी के मन में कुछ भी दुःख न हुआ । पुनः पड़ने हुए नगर देवता ने पकड़ कर सिंहासन पर बैठाया । यह देख कर सब लोग हर्षित हुए और राजा कहने लगे कि हे रोहिणी तू धन्य—कृतपुण्य है । जिससे तू दुःख की बात भी नहीं जानती है ।

एकदफे श्रीवासुपूज्यस्वामीके सुवर्णकुम्भ और रुप कुम्भ नामक दो शिष्य-साधु चार ज्ञान के धारक, छठठ, अष्टम तप करते हुए वहाँ आए । राजा राणी पुत्र मधुख सर्व परिवार बन्दन करने को गये । गुरुने धर्मलाभ दकर धर्मदेशना दी । फिर राजा ने पूछा, हे भगवन् ! मेरी रोहिणी राणी ने क्या तप किया है, कि जिस के योग से वह दुःख की बात भी नहीं जानती है ? । फिर मेरा भी

उसके ऊपर अत्यन्त स्नेह है उसका कारण क्या है ? इसके अलावा इसके पुत्र भी बहुत गुणवन्त हुए हैं उसका हेतु भी क्या है ? सो कहिये ।

गुरु कहने लगे कि हे राजन् ! इसी नगर में धनमित्र सेठ की धनमित्रा स्त्री थी, उसको कुरूपिणी दुर्भागिणी ऐसी दुर्गन्धा नामक पुत्री हुई । वह जब यौवनावस्थाको प्राप्त हुई तब पिता ने उसका विवाह करने के लिये एक कोटिद्रव्य देने का निश्चय किया, तथापि किसी रक जैसे मनुष्यने भी उसके साथ शादी करनेका मन नहीं किया । उस अर्थ में एक श्रीपेण नामक चारको मारने के लिये राजकर्मचारी लोग बध्म्यल प्रति लेजाते थे, उसे छुड़ाया और अपन घरमें रखकर उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी । वह चोर भी दुर्गन्धा के शरीर की दुर्गन्ध महन न होने से रात्रिके समय गुपचुप भाग गया । तब सेठ खेद करता हुआ कहने लगा कि-कर्म के आगे किसी का जोर नहीं चलता है । पुत्री को कहाँ-तू घर में रह और दान पुण्य कर । वह पुत्री दान करने की इच्छा करती परन्तु उसके हाथ का दान भी कोई जेता नहीं ।

एक दिन ज्ञानी मुनिको दुर्गन्धा सम्बन्धी बात पूछने

से उन्होंने कहा कि गिरिनार पर्वतक पास गिरि नगरी में
 पृथ्वीपाल राजा रहताया। उसकी रानीका नाम सिद्धिमती
 है। एकदा राजा रानी दोनों बनमें क्रीडा करने को गए।
 उस असें में गुणसागर नामक एक मुनि मासखमणकर
 पारणाके दिन गौचरी करने को नगरमें जान थे। उन्हें
 देखकर राजाने भक्तिपूर्वक बदना नमस्कार करके रानी
 को कहा कि यह जंगमतीर्थ है उनको निर्दोष आहार
 पानी देकर लाभ उठाओ। रानी की इच्छा न होत हुए
 भी उनका वापिस लौटना पड़ा। रानी मन में विचार
 करने लगी कि इस मूढ़ने आकर मेरी क्रीडा में विघ्न
 डाला। जिससे क्रोधित होकर एक कटुभा तुम्बा साधु
 को बहराया। साधु ने विचार किया कि यह आहार जहाँ
 कहीं मैं परदूंगा वहाँ अनेक जीव मर जायेंगे। ऐसा
 सोचकर खुद ही वह कटुतुम्बका शाक खागये और कटु
 तुम्बाके विष मयोग से शुभ ध्यान में मृत्यु पाकर देवलोक
 में देवता हुआ। पीछे से राजा को यह बात अवगत हुई।
 राजा ने रानी को घर से बाहर निकाल दी। रानी को
 जंगल में भटकते हुए सातवे दिनको कुछ रोग निकला।
 जिससे अत्यन्त पीड़ित हुई और अन्त में मरकर छट्ठी
 नरक में गई। वहाँ से मर कर त्रिपंच में उत्पन्न हुई

पुन नरक में गई । इस प्रकार सानों नरक में क्रमशः
 दुःख भोगकर सपिण्णी, ऊटणी, मुर्षी, शृगालिनी, 'सूयरी,
 विरोली, उदरी (मुशी) , जलो, चाँदालिणी, रासभी
 ममुख के अवतार उसने लिए । एकदा गाय के जन्म में
 मरते समय नवकार मंत्र सुनकर, सैठ का घर में दुर्गन्धा
 पुत्रीरूप उत्पन्न हुई । वहाँ निकाचित कर्म भोगते हुए
 स्वल्प कर्म शेष रहे, तब झाड़ी की दंशना सुनने से जाति
 स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्व के भव देखे । तब दुर्गन्धा
 ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज ! इस दुःख से
 मुक्ति होवे ऐसा उपाय बमलाइये । गुरुने कहा कि-इस
 दुःखको मिटाने वाला रोहिणी-तप करो । उस तपका विधि
 मैं बतलाता हूँ सो ध्यान देकर सुनो । सात वर्ष और
 सात मास पर्यन्त रोहिणी नक्षत्र के दिन उपवास करना ।
 श्रीवासुपूज्यकी पूजा करना । तप तपते हुए शुभ ध्यान
 करना । उसके प्रभाव से अच्छा होगा । अगामी भव में
 राजा की रानी होगी । वह सुख भोगकर श्रीवासुपूज्य के
 तीर्थ में मोक्ष में जायगी । तप पूर्ण होने पर व्रजमण्डल
 करना । श्री जिन मासाद कराना, श्रीवासुपूज्यजीकी रत्नमयी
 प्रतिमा कराना । उनको सुवर्ण व मोती के आभरण कराके
 चढ़ाना । तथा स्नान, विलेपन, कुकुम, कपूर आदि

सुगंधी द्रव्य से पूजा करना । श्रीमंथ की भक्ति करना ।
 अयारी बदस्तवना । दीनजनों का दुःख से मुक्त करना ।
 स्वामी वात्सल्य, सध पूजा करना, सिद्धांत लिखाना । इस
 तप के करने से सुगंध राजा को भाति सब दुःख भट्ट हो
 जायेंगे । तब दुर्गन्धाने पूछा कि सुगंध राजा कौन हुआ
 है । उसका वृत्तान्त कहिये ।

गुरुने कहा — सिंहपुर नगर में सिंहसेन राजा राज्य
 करता था । उसकी रानी का नाम कनक मया है उसे एक
 पुत्र हुआ जो अत्यन्त ही दुर्गन्धयुक्त था, जिससे वह सब
 को अभिषि हुआ । एक दफे उस नगरी में पद्मपद्मा स्वामी
 समोसरे । वहाँ कुटुम्ब परिवार सह जा कर राजा ने
 द्विकर जादू बन्दना नमस्कार करके पूछा की कि हे
 भगवान् ! मेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ उसका कारण क्या ?
 उसने पूर्व भव में कैसे कैसे कर्म किये होंगे ? तब भगवान्
 कहने लगे कि, नागपुर से बारह योजन की दूरी पर नील
 पर्वत में एक शिला के ऊपर मासोपवासी साधु धर्मध्यान
 करते थे । वहाँ उस साधु के प्रभाव से आटेदी को शिकार
 नहीं मिलता था, जिससे आटेदी ने साधु के ऊपर रोष
 करके उसका चण्डव करने का निश्चय किया । जब मास-
 खमाण पूर्ण हुआ तब साधु गाँव में एषणार्थ पधारे पीछे

से व्याध ने आकर उस शिला के नीचे काष्ठ डाल कर
 अग्नि जलाया ॥ साधु भी गोचरी करके फिर उस शिला
 पर आकर बैठे । उसको नीचे से साँप परिताप देने
 लगा । साधुने शुभ ध्यानाखण्ड होकर समभावपूर्वक उष्ण
 परिसह सहन किया और केवल ज्ञान पाकर वे मोक्षमें गये ।
 इधर वह व्याध दुष्ट कर्मसे कुष्ठ रोगी हुआ । मरकर सातवीं
 नरकमें गया । फिर सर्प हाकर पाँचवीं नरक में गया । पुनः
 सिंह होकर चौथी नरक में गया । बाद में चित्रक होकर ती
 सरी नरक में गया । फिर मार्जार हाकर दूसरी नरक में
 गया । तत्पश्चात् उलूक होकर प्रथम नरकमें गया । इस प्रकार
 भवभ्रमण करता हुआ एकदा दरिद्री गोबाल हुआ ।
 पशुपालन का व्यवसाय करता हुआ नाथोरी व्याध के पा-
 ससे भवकार मंत्र सीखा । एकदफा वन में वह सो गया था
 उस समय दावाग्नि जलना हुआ उसके ऊपर आगिरा ।
 जिस से वह मर गया । मरते समय भवकार मंत्र का
 स्मरण किया जिसके प्रभाव से तेरा पुत्र हुआ । उसका
 दुर्गन्धी शरीर कर्मके दोष से हुआ है । इस प्रकार पूर्वभव
 सुनतेही उस दुर्गन्धकृमरको जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।
 दुःख की स्मृत होनेसे भयभीत हुआ । अब भगवन्तकी वंदन
 कर पूजने लगा कि—मैं इस दोष से कैसे मुक्त होऊँगा ?

उसका उपाय कहिय । सब जिनेश्वर ने कदा, रोहिणी का
 तप कर, जिससे सबमकार से निराबाध होगा । फिर उस
 राजपुत्र ने रोहिणी तप किया । जिससे उसका शरीर
 सुगन्धमय हुआ । अतः हे दुर्गन्धा ! तू भी यह तप कर ।
 उसके प्रभाव से सुगन्ध कुमर की तरह तेरे सर्वदुःख 'नष्ट
 होंग । ऐसा श्रवण कर उस दुर्गन्धाने रोहिणी तप अद्भुतकार
 किया । विधि पूर्वक शुभ ध्यान से तपस्याः व
 आत्मा की निन्दा करते हुए दुर्गन्धी को जाति स्मरण ज्ञान
 उत्पन्न हुआ । जिसके योगसे पूर्वप्रव स्मृति गोचर हुआ,
 सबका फिर भी अधिक रूपसे तप करने लगी । आयु
 पूर्ण होने से शुभध्यान पूर्वक मत्स्य पाकर देवनोक में
 देवता रूप से उत्पन्न हुई । वहाँ में चबकर यहाँ चम्पा
 नगरी में मधवा राजा की पुत्री हुई । उसका नाम रोहिणी
 रखा गया । उसके साथ तेरी शादी हुई । उसने बहुत
 दान दिया है अनन्त बह तुम्हारी पहचानी हुई है ।
 उसने पूर्वप्रव में रोहिणी तप किया है जिसके 'प्रभाव से
 दुःख क्या चीज है ? वह भी नहीं जानती है । उसने
 उभ्रमणा (उत्सव) किया है जिससे वह अद्भुत बन्त हुई
 है । फिर, हे राजन् ! इस सिंहसेन राजा ने अपने सुगन्ध
 कुमर को राज्यपाट देकर दीक्षा ली । सुगन्ध राजा राज्य

करता हुआ व जैनधर्म का पालन करता हुआ सम्यकनया धर्मकृत्य करके मृत्यु पाकर देवलोक में गया । वहाँ से चव्व कर पुष्कलावती विजय में पुन्दरगिणी नगरी में विमल कीर्ति राजाके वहाँ अर्ककीर्ति नामक राजा चक्रवर्ति पणे उत्पन्न हुआ । वहाँ राज्य पालकर व जितशत्रु साधुके पास दीक्षा लेकर यहाँ तु अशोक नामक राजा हुआ है । तेरी राणी और तू — दोनों ने मिलकर पूर्वभव में एकमनहोकर यही रोहिणी तप किया था, अतः तेरा स्नेह उसके ऊपर बहुत है । पुन राजा ने पूछा कि हे स्वामिन ! मेरी स्त्री को आठ पुत्र और चार पुत्रिए हुई वे उसके कीनसे पुण्योदय से हुई ? तब गुरु बोले कि हे महामाग्य ! उनमें से सात पुत्र ता पूर्वभवमें मथुरानगरी में एक अग्निशर्मा ब्राह्मण मिलुक रहता था, उसके वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे । वे दरिद्री कुल में उत्पन्न हुए, जिससे सातों पुत्र भिक्षा माँगने को जाते थे, परन्तु उनको कोई अपने स्थान पर बैठने नहीं देता, जहाँ जाने वहाँ से बाहर निकाल देते । इस प्रकार वे पुत्र गाँव गाँव में भ्रमण करते व शोक माँगते हुए एकदा पाटलीपुरमे गये । वहाँ उन्होंने एक बाँदी मे राजा एवम् प्रधान के पुत्र को उनके अमृत्य आभरण पहनकर खेलते हुए देखे, जिस से

मन में आनन्द पाये । तब बड़े माह न कहा रि, देवों
 विधाना में कैसा अन्तर किया है ? ये नदरें बहिष्कृत सुप्त
 भोगते हैं और हममें मिथ्या माँगते हुए घर घरमें भटकते
 हैं । यह सुन कर छोटा भाई बोला रि, यह वरानन्द
 अपने किसको ब्रह्म ? उन्होंने पूर्वमह न पूछा किये हैं,
 जिसके फल न भोगने हैं, और अपने पुण्यदान है जिससे
 घर घर भोग माँगते किंगे हैं । वहाँ से धूमत २ बन में
 गये । वहाँ एक साधु मुनिराम काउमारा ध्यान में स्थित
 थे । उनके पास आकर खड़े रहे । साधु न भी काउमारा
 पार कर न दयावान होकर उनका चमड़ेगना दो । यह
 सुनकर साँगे भाइयों ने बैराग्य पाकर दीक्षा ली चारित्र्य
 पाल कर देवनोक में गये । वहाँ में जब कर तेरे वहाँ
 पुत्र रूप से सम्पन्न हुए हैं । और आठवाँ पुत्र जो बैराग्य
 पर्वत पर भस्मक नामक विद्याधर था, वह नदीरवर
 द्वीप में शास्त्रज्ञ जिन प्रतिमा की पूजा, यात्रा और चर्मका
 सेवन करता था, वह मृत्यु पाकर सौधम स्वर्लोक में
 देव हुआ । वहाँ से चक्कर तेरा लोहयान नामक आठवाँ
 पुत्र हुआ है । जिसकी सातवीं मञ्जन से तुने गिराया
 और देवताने बचाया था । औरजा तीसरा पुत्र है, वे
 पूर्वमहमें बैराग्य पर्वतमें विद्याधर राजाकी पुत्रियाँ थी ।

अनुक्रम में यौवनावस्था को प्राप्त हुई सब एकदा बांगमें फौदा करने को गई, वहाँ साधुको देखे । साधुने उनका कहा कि हे कुमारिकाओ ! तुम धर्म करो । सब उन्होंने कहा, हमसे धर्म करणी नहीं होती । फिर साधुने कहा, तुम्हारा आयुष्य स्वल्प रहा है, अतः धर्मकरणी में प्रमाद मत करो । यह सुनकर उन पुत्रियों ने पूछा कि, हमारा आयुष्य किम्मा बाकी रहा है ? साधु ने कहा, आठ महर शेष रहा है । पुत्रियाँ कहने लगी, इतने अल्प कालमें क्या पुण्य करें ? मुनिने कहा आजही शुक्लापंचमी है अथ ज्ञान पंचमी का तप करो । ऐसा करनेसे तुम सुखी हो जाओगी । कहा है कि —

जे नाणपचमिवय उत्तम जीवा कुर्याति माषजुषा ।

उचक्षुज अणुवमसुह पावति केवल नाण ॥

ऐसा उपदेश सुनकर उन पुत्रियाँ ने घरमें आ कर मात पिता के आगे बात कही । आज्ञा लेकर, गुरुके दर्शन से आजका दिन सफल मानकर देवपूजा की, पुण्य की अनुमोदना की और पबखाण लेकर अपनी आत्माको कुमार्य-माना । वे चारों पुत्रिण एकही स्थान में बैठी रहीं । उस असें में विद्युत्पात हुआ, जिससे चारों पुत्रिण मृत्यु पाकर देवता हुई । वहाँ से चक्कर तेरी पुत्रिण हुई हैं । केवल एकही

दिन तप करने का यह फल हुआ । यह वान सुनते ही राजा, रानी और उनके पुत्र-पुत्रियों को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके भव याद आय, जिसमे वैराग्य पाकर यावकथर्म अङ्गीकार किया और अपने घरको आये । फिर एक दफे वासुपूज्य भगवान् आकर समीपसे । वनको राजा तथा रोहिणी रानी पण्डित सहित बदना करने को गये । वहाँ मधुकी दशमा सुनकर घरको आये और पुत्रको राज्यपाट देकर, सात क्षेत्रों में धन लगाया और चारित्र्य अङ्गीकार कर, दोनों मांस में गये । कहा है —

रोहिणी पचमी तप तर्णों गिरुवाँ प फल जाण ।

हु ख म होय सुख दाय सदा बोले केवली बाण ॥१॥

अब सीसवीं गाथा का उत्तर एक गाथा क द्वारा कहते हैं —

महुघाय अग्निदाह अकं वा जो करेह पाणीय ।

बालारामत्रिणासोसो कुटूठी जायए पुरिसो ॥४५॥

अर्थात्—जो पुरुष, मध और मधपुडा गिरावे, महुपा लका आरम्भ करे, तथा अग्निदाह यानि दावानल मरुटावे

अथवा प्राणियों को अद्वित करे लक्षित करे, पशुओं को दाम दे, तथा सूक्ष्म वनस्पतिकायका विनाश करे, कूणी वनस्पति को छेदे, भेदे, तोड़े, मोड़े, खूटे, चूटे वह पुरुष भर्वांतर में कुष्ट रागी होता है । जिस प्रकार गोविन्दपुत्र गोसलीया मध आदि संचित करने के हेतु पाप करके पद्म सेठ का पुत्र गोरा नामक वगिरा महा कुष्टी हुआ (४५) उस गोसल की कथा कहते हैं —

“पैठाणपुर नगर में गोविन्द नामक गृहस्थ रहता था । उसकी गौरी नामा स्त्री थी, उसका गोसल नामक पुत्र महा दुर्ब्यसनी था । अकेला वनमें जाकर लकड़ी से मध पुड़े को गिराता । जहाँ ससलादिक जीव विशेष रहते, वहाँ दावानल प्रकटाता अग्नि जलाता, बेन, गौ, व घोड़े को अद्वित करता, कोमल नये पौदों व कुम्पलको छेदता, उन्मूलन कर डालता, ऐसे कृत्यों को करमा हुआ देखकर लोगों ने उसके बापको ओलमा दिया, सब बाप ने उसे शिक्षा दी, परन्तु वह सब राख में डालने की तरह निष्फल गई । वह पुत्र मातृपिता को भी खेद का कारण हुआ । धर्मकी तो बातभी वह नहीं जानता था । उस असे में उसके मातृपिता देवशरण हुए । तब तो वह गोसल

निरकुश शायी की भाँति उच्छ्वसन हाकर फिरने लगा । एक दिन नगर के चपवनों में आकर मारिगादिक के घुमों को उन्मूलन कर दिये । उसको काटवान ने देखा । बधि कर राजा के पास जा आया । राजाने उसका सर्व धन लेकर आद दिया । फिरभी एक दिन गुमरीत्या राजा के बाग में जाकर अनेक प्रकार की कोमल वनस्पति का काट दानी । उसका वनपालक ने देखा, तब मूक पीटकर उसको राजा के पास ले गया और वनपालक ने बिभ्रति की कि महाराज ! इसने तुम्हारी बाड़ी का विनाश किया है । राजाने उसके दानों हाथ कटवा दाले, जिससे महा दुःखी हुआ । पुनः उसने बहुत ही पश्चात्ताप किया, कहा है —

माय बाप मोटा तण्डी शीख न माने जेह ।

कर्मवश पटिया यहाँ पत्नी पस्ताये तह ॥१॥

फिर वह गौसल आत्मनिदा करता हुआ मृत्यु पाकर उसी नगर में पचसेठ के बहाँ गोरा नायक पुत्र हुआ । वह जन्मसेही रोगी व गलत कुटुम्बी हुआ । उसके नख और मारु बैठे हुए, अकूटी के केश सहे हुए और दाँव गिरे हुए थे, निरन्तर मनस्विनी गनगनाट करती हुई शरीर के ऊपर बैठो ही रहता था । दुर्गन्ध तो इमनी निकलती थी

कि किसी से सहन नहीं हो सकती। पिताने अनेक औषध किये, पर, वह सब व्यर्थ गये । - कष्ट नष्ट न हुआ और रोग की शान्ति न हुई ।

एकदा दम्पत्यार नामक ज्ञानी मुनि उस नगर के वनमें पधारे । उनको बन्दना करने के लिए नगरवासी जनोको जाते हुए देख कर प्रथम सठ मी उसक साथ गया । वहाँ साधु मुनिराजने धर्म-देशना में कहा कि—जीव अपने किये हुए 'कर्म' के बशीभूत होकर दुःखी होता है । यह श्रवण कर पद्यसेठ ने पूछा कि—हे भगवन् ! मेरे पुत्रने कौनसे पाप किये हैं ? गुरुने उसको पूर्वोक्त गाविंदका सर्व वृत्तान्त सुना कर कहा कि वह गोसल मर कर तारा पुत्र हुआ है । पद्य सेठने घर आकर अपने पुत्र को कहा कि तूने पूर्व-मर में बहुत पाप किये हैं । वह सुनतेही उसे नाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । फिर मुनिराज के पास आये । उनको बन्दना करके व पाप की निंदा करके उसने अनशन किया । मृत्यु पाकर प्रथम देवलोक में दर्वता हुआ ।

अब एकतीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं—

अब धनश्री ने पूर्वमव को ग्नेहवशात् धनदत्त कबड़ेके साथ विवाह करने की बाँझा से मनोरथपूरक नामक किसी यक्षका आराधन किया । यक्षने संतुष्ट होकर 'माँग, माँग, ऐसा तीन दफे कहा । धनश्री ने कहा कि जिस प्रकार मेरा पति धनदत्त हावे ऐसा आप उपाय कीजिये । सब यक्षने कहा कि तेरे पिता न दानों पुत्रियों का एकही दिन एकही लग्न में विवाह करने की इच्छा की है, इस समय मैं दृष्टि बन्धन करूँगा, तूने धनदत्तके साथ पाणिग्रहण करना, फिर जब यह तरा पाणिग्रहण करके तुझे अपने घरको लेजायगा, सब मोह दूर होगा । ऐसा कहकर यक्ष अदृष्ट हो गया ।

अब विवाह के दिन दोनों घर साथही व्याहने को आये । यक्षने सर्वको माहित किया । दानो विवाह करके अपने २ घरको आये । सब धनदत्त से धनश्री को अत्यन्तही सुरूपा देखकर हर्षित हुआ और धनपाल अपनी परिग्रहिता स्त्रीको कबूटी देखकर उदास होकर मनमें विचार करने लगा कि यह कैसी इन्द्रजाल हो गई ! मति विभ्रम कैसे होगया । यह बात राजा ने सुनी और गाँव लोगों ने भी जानी लोगों के समूह मिलकर बाने

करने लगे । फिर दोनों घर स्त्री के लिये परस्पर कलह करते हुए राजा के पास गये । 'राजाने' उनको वापिस अपने घरको भेज दिये । और धनश्री को बुला कर एकान्त में पूछा कि, धनदत्त कूबड़ा है, वह तेरेको मिय न होगा, अतः सचमुच कह कि तू किसके साथ ब्याही है ? यह श्रवण कर धनश्री ने राजाके पास ये बातें बान कह दी कि मैंने मोह के बग हो कर अवश्य इस धनाबह के पुत्र के साथ शादी करने के लिये ही यक्षका 'आराधन' किया था, वह सतुष्ट हुआ, उसके सान्निध्य से मैं धनदत्तके साथ ब्याही हु और मेरी कूबड़ी बहिनको यक्षने धनपाल के साथ ब्याही है । अब जैसा मुक्त होवे वैसा करिए । देवतान जो किया वह अन्यथा किस तरह हो सकता है ? अतः मुझे यह कूबड़ाही भरतार रहने दीजिये । फिर राजाने कई सज्जनोंको बुला कर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया । वे भी सब समझ कर घरको चले गये ।

१५, एकदिन उस नगरके वनमें धर्मरुचि नामक आचार्य चार ज्ञानके धारक आ कर समीपसे, उसको वदना करने के लिये सब लोक गये, उसके साथ धनदत्त भी अपनी स्त्री सहित गया । मुनिको वदन कर धनदत्तन पूछा कि

हे भगवन् ! किस कर्मके योगसे मैं कुबड़ा हुआ । और किस कर्म के योगसे मेरी स्त्री धनश्रीका मेरे ऊपर बहुतही स्नेह है ? तथा किस शुभकर्म के योगसे मुझे बहुत लक्ष्मी—सुख—सौभाग्य मिला है ? सो मेरे पर कृपावश हो कर कहिए ।

गुरु बोले कि—हे धनदत्त ! तु पूर्वमध में धन्या या और धनश्रीका जीव धीरु नामा तेरी स्त्री थी, तूने बिल ष शसभादिकके ऊपर बहुत भार भरा था, जिससे तू कुबड़ा हुआ, और भावसे साधुको दान दिया जिसके योग से लक्ष्मीका योग अखंड रहा । तत्कालमें तूम धानों स्त्री भरतार थे, जिससे तुम्हारा स्नेह भी अखंड रहा है । ऐसी बात सुननेसे दोनों का जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वमध देख । फिर सम्पत्त्व मूल बारह व्रत अङ्गीकार करके मुनिको वंदना करके घरका पहुँचे । अनुक्रमसे धर्म पालते हुए सुपानको दान देते हुए आशुपूर्ण करके दवलोकमें देवता हुए । ”

अब बत्तीसवें मशन का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जाह्मग्रोउमत्तमणोजोवेविकिण्हजोकयग्घोय ।
 सो इन्द्रभूह मरिउं दासत्तं वच्चए पुरिसो ॥४७॥

अर्थात्—जो जीव जातिमद करे, अहंकार करे यानि जाति कुनादिक के मद से मदोन्मत्त-उन्मत्त होवे तथा जो मनुष्यादिक जीवों को बेचे और कुतघ्न होवे अर्थात् अन्यके किये हुए उपकारों को भूल जावे, परनिंदा करे, आत्म प्रशंसा करे, अन्य प्रशसनीय व्यक्ति के गुणोंको मकट न करे किसी गुणवान की प्रशंसा न करे, अन्यके अविद्यमान दोष कहे, वह मनुष्य नीचगोत्रकर्म उपार्जन करता है । और हे इन्द्रभूति ! हे गौतम ! वह पुरुष भरकर दासत्वको प्राप्त होता है, जिस प्रकार हस्तिनापुर में सोमदत्त पुरोहित पदभ्रष्ट होकर भरकर हुम्बपुत्र हुआ (४७) उसकी कथा कहते हैं —

“कुछ देशके हस्तिनापुर नगर में सोमदत्त नामक पुरोहित रहता था । उसको अनेक मनोरथों के पश्चात् एक बलमद्र नामक पुत्र हुआ । वह ब्राह्मण जाति के मद से दूसरे लोगों को तुल्य समान गिनता था । नगर में चलते हुए रास्तेमें पानी छौंटेकर चलता । राजपुत्रका स्पर्श होता तो सो स्नान करता, प्रायश्चित्त कर लेता । इस प्रकार ब्राह्मणोंके

अनिरिक्त इतर जातियों के ऊपर द्वेष धारण करता और उनकी निन्दा करता हुआ केवल अपनी जातिकी ही प्रशंसा करता था । लोक उसकी बहुत हॉसी करत, परन्तु उसको जग भी लज्जा नहीं आती । इस प्रकार वर्त्तन करके वह पुत्र अपने मातृपिता का भी अत्यन्त खेदका कारण भूत हुआ ।

उसके पिता ने उसे कहा कि हे बत्स ! लोक व्यवहार ही अच्छा है, कर्म के बश प्राप्ति भी हीन जाति का प्राप्त करता है, अतः किसी जीवके लिये जाति शाश्वत है नहीं । इस वास्ते मद नहीं करना और यदि करना तो केवल इतना ही कि जिससे लोक हॉसी न करे । इत्यादि शिक्षा उसका पिता देना था, परन्तु वह मानता नहीं । उन्मत्त हाथी की तरह सुमारी में जातिका अभिमान करता ही रहता । उसका पिता जब देवशरण हुआ तब राजा ने, पुरोहित का पुत्र अधिकारी था इस लिये, अयाग्य जानकर उस के पिता के पदपर स्थापित नहीं किया । दूसरे का पुरोहित पद प्रदान किया । इस भाँति मदके करने से यहाँदा पदभ्रष्ट हुआ और लोक न हॉसी हुई । लागोंने उसका प्रह्लादच ऐसा नाम रखवा । पदवीके जानेसे निर्धनी होगया । कुतघ्नी हुआ । तब गौण, पैल आदि बेचकर उदरपूर्ति करने

लगा । सब लोक उसकी निन्दा करने लगे । एकदिन गौश्रों-
 को घास ढालना हुआ देखकर किसीने उस को कहा कि
 हे ब्रह्मदत्त । ये वृण, कि जिनको तू स्वहस्त से उठा रहा है
 उन सब वृणोंको मातंगी ने पैरों के नीचे कुचले हुए है,
 जिससे तेरे को दोष नहीं लगता है क्या ? इस प्रकार
 अनेक भीति से लोक उसकी हाँसी करने लगे, जिससे वह
 क्रोधित होकर गाँव छोड़ कर चला गया । चलते हुए
 रास्ता भूल गया । वहाँ पर डम्बी को देखकर आक्रोश
 करके हनने लगा, तब डम्बने कोप करके ब्रह्मदत्त के पैरोंमें
 तुरा मारा, जिससे वह मृत्यु पाकर डम्बा के वहाँ पुन
 रूपसे उत्पन्न हुआ । वहभी काना, कुरूप, काना और दुर्भाग्य
 हुआ । वह राजा लोगोंका दासत्व करता और मनुष्य को
 शूली पर चढ़ाकर बध करनेका कार्य करता । वहाँ स मृत्यु
 पाकर पाँचवी नर्क में नारकी हुआ । वहाँ से निकल कर
 मत्स्य हुआ । वहाँ से पुन नरक में गया । इस प्रकार
 अनेक भवभ्रमण करके जब मनुष्य गणि म उत्पन्न होता
 तब भी नीच कूल में ही उत्पन्न होकर दासत्व करता ।
 एक समय वह अज्ञान तपके बलसे ज्योतिषी देवमें उत्पन्न
 हुआ । वहाँ से चव कर पशवद नगर में कुन्ददन्ता नामकी
 वेश्या के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम मदन

पक्खा । वहाँ बहुत्तर कला सीखा । परोपकारी, दक्ष,
 दयालु, लज्जालु, गम्भीर, सरल, मियवादी और सत्यवादी
 हुआ । जैसे उत्तम गुण उसमें थे वैसे ही गर्व भी नष्ट
 करता । जब लोक उसे गणिका का पुत्र कहकर बुलाते
 सब दुःखी होकर सोचता कि, मैंने पूर्वजन्म में पाप
 किये हैं, जिससे विधाता ने मेरे को गणिका के वहाँ जन्म
 दिया । जिस से मैं इतने गुणों का धारक होने पर भी
 जाति हीन हुआ हूँ । अथवा अमृतमय जा चन्द्रमा है वह
 भी कलकित है तथा रत्नाकर जो समुद्र है वह अनेक
 रत्नों से भरपूर होने पर भी उसका पानी खारा है, इसी
 प्रकार जहाँ गुण हात हैं वहाँ दाप भी होने ही हैं ।

एकदा उस नगर में केबली भगवान् पधारे । उनको
 बन्दनाके लिये मदन गया । बन्दन कर उसने पूछा कि हे
 भगवन् ! मेरे में कुछ उत्तम गुण होने पर भी मैं किस
 कर्म के उदय से हीन जाति में उत्पन्न हुआ हूँ ? भगवान् ने
 पीछली भवोंका स्वरूप कह सुनाया और कहा कि तूने
 जातिकुलका मद किया तथा परनिंदा की, जिसके पापसे
 गणिका के वहाँ उत्पन्न हुआ । तब मदन ने कहा कि हे
 भगवन् ! यदि मेरे में योग्यता हो तो मुझे दीक्षा
 दीजि । येकेवल इानी ने उसे याग समझकर दीक्षा

प्रदान की । साधु समाचारी सीखाई । फिर दुष्कर तप-
करके व अनशन करके देवता हुआ । अनुक्रम से कर्म
क्षय करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया । ”

अब ततीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा
कहते हैं —

विणयविहोणोचरित्तवज्जिघ्रोदानगुणधिकत्तोया
मणसाय ढंढजुत्तो पुरिसो दरिद्धिज्जो होय ॥४८॥

अर्थात्—जा पुरुष विनय करके हीन होता है तथा
चारित्रवर्जित एव दान गुण से विमुक्त होता है यानि दान
गुण रहित होता है तथा मनोदढ, वचनदढ और कायदढ
इन तीन दढों करके युक्त यानि मनसे आर्चध्यान
रोद्रध्यान चित्तवे, एव वचन से दुर्वचन बोले, लोगों को
कुतुब्धि देवे, और कुचेष्टा कर, ऐसा पुरुष मरकर
दरिद्री होना है ॥ ४८ ॥

जैसे हस्तिनापुर में सुबधु सेठका मनोरथ नामक
पुत्र अविनीत व अधिरति दशमे मर कर दरिद्री
हुआ । इसका निष्पुण्य ऐसा नाम रखवा गया था ।
जिसकी कथा कहते हैं ।

“ हस्तिनापुर नगर में अरिमर्दन नामक राजा, राज्य

करता था । उस गाँव में सुगंधु नामक सठ रहता था । उसरी बन्धुमती नामक भार्या थी, उसे बहुत मनोरथ के पश्चात् एक पुत्र हुआ, अतएव उसका मनोरथ ऐसा नाम रक्खा । वह जब बड़ा हुआ सब उसका पिता उसे देवगुरु को नमस्कार करने का कहते, परन्तु वह स्तब्ध हो खड़ा रहता, मणाम नहीं करता । उसको शालापें पठ नार्थ भेजा, वहाँ भी एक हरफ नहीं सीखा । पिता न बड़ोंका विनय करने की शिक्षा दी तो भी किसी का विनय नहीं करता । अतः जिसका जो स्वभाव होता है वह किसी प्रकार मिटता नहीं ।

एक दिन उसका पिता उसे गुरु की पास ले गया । गुरुको कहा कि इसको प्रतिबोध दीजिये । गुरुने मना रथ को कहा कि हेवत्स ! अतः पञ्चवक्त्राण नियम करने से बहुत फल होता है । अतः तेरी इच्छाके अनुसार कुछ नियम ले । मनोरथ ने कहा कि मेरे से नियम पलते नहान । गुरुने कहा कि ऐसा है तो फिर तू दान देने का व्यसन रख, मनोरथ ने कहा, मैं दान भी नहीं कर सकता । सत्यथात् इसका पिता मर गया । मनोरथ बड़ा ही कृपण था जिससे उसके घरमें कोई भित्तारी भी याचना करने को नहीं आता ।

एक दिन वह एकाकी ग्रामान्तर को जा रहा था, उसे मार्ग में चोर लोगोंने मार डाला, पासमें जो कुछ धन था वह सब चार ले गये। मरकर दरिद्रों के कुल में जा कर पुन रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ निष्पुण्यक ऐसा नाम रखा। बड़ा हुआ, सब लोगों के ढोंगों को चारता, हल खेडना, लोगों की सेवा करता, दास होकर रहता, महनस मजदूरी करता और शरीर पर बोझ बहन करता, ताँ भी पेट भरना दुर्लभ होता।

एकदफ़ धन कमाने के लिये देशान्तर को चला, वहाँ लक्ष्मी प्राप्त करने के अनेक उपाय किये, परन्तु कर्मयोग से दरिद्री हो रहा। अब वहाँ एक परमेश्वर नामक देव था, उसके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास था, उसके पास धन प्राप्तिके लिये उपवास करके बैठा। सातवें दिन देव प्रत्यक्ष होकर बोला कि-तू उपवास किस वास्ते कर रहा है? तब दरिद्री ने कहा कि लक्ष्मी के लिये नरत्न हु। देवता ने कहा कि लक्ष्मी का मिलना तरे मादमें नहीं है। दरिद्री बोला कि-तबतो मैं यहाँ ही मरना चाहता हु। ऐसी उसकी हठ जानकर देवता ने उद्या-मभास में यहाँ सुवर्ण का मोर नृत्य करेगा, वह निन्दन्ति एक पिच्छ सुवर्ण का छाड देगा, वह तू ले लना। पसा कह कर देव अदृश्य हुआ।

मात कालमें सुवर्ण का एक पीछ मिला, इस प्रकार नित्य प्रति एक पीछ लेते २ एकदा दरिद्री को कुबुद्धि उत्पन्न हुई और विचार किया कि, इस जगल में कहाँ तक रहे ? अतः इस मोर को पकड़ कर एकही साय उसके सर्व पीछ लेलू । ऐसा सोच कर के मयूर का पकड़ लिया, कि शीघ्र ही मयूर का काग हो गया, और देवता ने आकर दरिद्री को लात का प्रहार किया, जिससे वह गिरगया । शुरू से मयूर के जितने पीछ लिये थे वे सर्व काग के पीछ हो गये । कहा है कि " बुद्धिः कर्मानुसारिणी—

उतावल कीजे नहीं कीधे काम बिणास ।

मोर सोनानो कागडो करी दुश्मो घरदास ॥१॥

फिर वह खुदही खुदकी निंदा करता हुआ भ्रंषापात करने के लिये पर्वतके ऊपर चढ़ा, वहाँ एक साधुको देखा, तब मनमें विचार करने लगा कि मैं इनको धन प्राप्ति का उपाय पूछू । ऐसा चिन्तन करके उनको बदना की, तब ऋषिने कहा कि तूने देवका आराधन किया, वहाँ मोर का काग हुआ । जिसे अब तू यहाँ भ्रंषापात करने को आया है । यह श्रवण कर आश्चर्य पा कर विचार किया

दिखा इस ऋषि का कैसा ज्ञान है ! फिर सायुक्तो
 कहने लगा कि महाराज । मुझे धन प्राप्तिका उपाय बतना
 इये । ज्ञानो ने कहा कि तूने पूर्वभव में किसी नियम का
 पालन नहीं किया है, विनय नहीं किया है और
 किसी का दान भी नहीं दिया है, जिस के याग से तू
 दरिद्रि हुआ है । ऐसी बात सुनते हुए जाति स्मरण
 ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे पूर्व के भव देखे । सब वैराग्य
 पा कर दीक्षा ली । फिर अच्छी तरह संयमाराधन करके
 देवलोक में दबना हुआ ॥

अब चात्मीनवी पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा
 कहते हैं —

जो पुण दाइविण्यजूओ चारित्तगुणसम्पदं ।
 सो जणसयविरकाओ महद्धिओ होइलोगं ॥ १४५ ॥

भावार्थ—जो पुरुष चाइ यानि चाहे इतना है
 दातार होता है, विनय युक्त होता है और चारित्तगुणसम्पद
 युक्त होता है, वह पुरुष सैकड़ों सत्त्वों में
 विन्यात होता है अर्थात् महर्षिकों में श्रेष्ठ होता है ।
 जिस प्रकार साकेतपुर पटनमें स्वयं श्रीगुरु नारायण

धनमित्र सेठका पुण्यसार नामक पुत्र हुआ । उसने पूर्वकृत पुण्यके योग से घरमें चार निधान देखे, सा राजान ले लिये और फिर उसे वापिस दे दिये । उसकी कथा कहते हैं —

“साकेतपुर में भानुमित्र राजा राज्य करता था । वहाँ धनमित्र नामक सेठ रहता था । उसे धनमित्रा नामा भार्या थी । दोनों सुखमय जीवन निर्गमन करते थे । एकदा धनमित्रा स्त्री ने रात्रि के समय साते हुए स्वप्नमें रत्नों से भरा हुआ सुवर्णका पूर्ण कनक मुख में प्रविष्ट होता हुआ देखा । फिर जाग्रत होकर पति के समक्ष बात कही, भरतार ने विचार कर कहा कि तुझे कोई महाभाग्यशाली पुत्र होगा । यह सुनकर स्त्री अन्यन्त हर्षवन्त हुई । अनुक्रम से पूर्ण मास होनेपर पुत्रका प्रसव हुआ । बधाई देनेवालों का पारितोषिक दिया । पुत्रका पुण्यसार नाम रक्खा । बच के साथ ही साथ रूप और गुणकी भी वृद्धि होने लगी । सर्व कलाओं को सीखा, यौवनवय में एक व्यवहारिकी धन्या नामक कन्या के साथ विवाह किया ।

एकदा पुण्यसार रात्रि के समय सुख निद्रा में साया

हुआ था, उस समय लक्ष्मीदेवी ने आकर कहा कि हे पुण्यसार ! मैं तेरे घरको आउंगी । फिर स्वप्न में घरके चारों काने में रत्नोंसे भरे हुए सुवर्ण के कलश रूप चार निधान देखे । तब पुण्यसार को भालूम हुआ कि-देवीने जो कहा था वह सत्य हुआ, परन्तु यदि किसी दुर्जन के वचन से राजाको यह हाल विदित हो जायगा तो अनर्थ होगा, अतएव पहले से मैं खुदही राजा को यह हाल निवेदन करूँ । ऐसा साँचकर के राजा के पास निजान का स्वरूप कहा । यह देखने के लिए राजा खुद पुण्यसार के वहाँ आया । भंडार देखकर विस्मित हुआ । वहाँ से उठवा कर अपने भण्डार में सर्व द्रव्य भेज दिया । फिर दूसरे दिन भी प्रधान के समय पुण्यसार ने चार भण्डार देखे, और राजा के पास जाकर बात कही । वह भी राजाने पुण्यसार के वहाँ से मंगवा कर अपने भण्डार में स्थापित किये । पुनः तीसरे दिनको भी उसी अनुसार चार भण्डार देखे और राजा के समीप जा कर जाहिर किया कि महाराज ! मेरे यहाँ उसी प्रकार और भी चार भंडार आये हुए हैं तब राजा ने उनको भी अपने भण्डार में रखवाने का हुकम किया । तब प्रधान बोला कि महाराज ! आगे आपन जो दो निधान

भगवा कर भंडार में रखवाये है सो यहाँ पर भंगवाइये । राजाने भंडार खुलवा कर देखा तो उस में निधान नहीं थे, सब राजाने कहा कि ये तो जिसके पुण्ययोगसे निधान आये थे उसीके बहाँ रहेंगे, मेरे पास रहने वाले नहीं । मैं लोभाधीन हो कर यहाँ लाया, भगर मेरा वह प्रयास -पर्य हुआ ।

फिर राजाने उस मंदारगत सर्वद्रव्य पुण्यसारका दे कर नगरघेठका पद भदान किया । बख्श, धुद्रिका आदि पदनाये, और बह बाज गानेके साथ सपरिवार पुण्यसारको घर पहुँचाया । फिर पुण्यसारका महत्त्व दिनप्रतिदिन धुँदिलगत हुआ । अपनी लक्ष्मीसे पुण्यसार साधता रहता था, परन्तु गोंठमें नहीं बाँधता था ।

एकदा उस नगरके उद्यानमें सुनन्द नामक कबली भगवान् समोसरे । उनको राजा सपरिवार तथा पुण्यसार सेठ भी अपने माता, पिता स्त्री और अन्य मनुष्योंके साथ बदन करनको गये । बदन नमस्कार कर बैठे । कबलीने धर्मोपदेश दिया । फिर धर्मिव सेठने पूछा कि हे भगवन ! मेरे पुत्रने पूर्व भवमें कैसे पुण्य किये है कि-जिनके प्रभावसे यह लक्ष्मी, राज्यमान, सौभाग्य

व महत्त्वको प्राप्त हुआ ? तब गुरुने कहा कि-पूर्व कालमें
 हमी नगरमें धनकुमार सेठ था, उसने गुरुके समीप जा
 कर बाइस अभक्ष्य और बत्तीस अनंतकायके नियम लिये,
 सुपात्रोंको दान दिया, दूध, गुरु, और बढिलोंकी भक्ति
 एवं विनय किये, आवश्यक धर्म पानन किया, वृद्धावस्था
 में दीक्षा ली, सिद्धान्तों का पठन किया, तपश्चर्या की
 क्षमा उपशमादिक अनक गुणोंको धारण किय और माँते
 अनशन ले कर आयुष्य पूर्ण करके तीसरे देवलोकमें
 इन्द्र सामानिक देवता हुआ । वहाँ देव सम्बन्धी भोग
 भोग कर वहाँसे चब कर पुण्यके मभावसे तेरा पुत्र
 हुआ है । पूर्व पुण्यके योगसे वह लक्ष्मी महत्त्वादिकको
 पाया है । यह बात सुनकर पुण्यसारको जातिस्मरण
 ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके भव देखे । फिर कूडु ब सहित
 आवश्यक धर्म अर्गीकार करके अपने घरको आया । नित्य
 देवपूजा करता, नवकारका जाप करता, गुरुवन्दन करवा
 और दान देता । फिर एकदा अपन पुत्रको याग्य ज्ञान
 कर उसको घरका भार सुपुर्द किया और अपने सेठ पद
 पर स्थापित किया । पश्चात् पुण्यसारने सुनद नामक
 गुरुके पास दीक्षा ली । निरतिधारणें चारित्र्यधर्मका

पालन कर देवता हुआ । वहाँसे चब कर पुनः मनुष्य
जन्म पा कर मोक्ष सुख संपादन करेगा ।

जिण पूजे बंदे गुरु भावे दान दियत ।
पुण्यसार जिम तेहने ऋद्धि अर्चिति हुत ॥१॥

अब ऐसीमर्षी व छत्तीसवीं पृच्छाका उत्तर दी
गाथाओंके द्वारा कहने हैं ।

घोसत्थघायकारो सम्ममणालोद्धऊण पच्छित्तो ।
जो मरइ अन्नजम्मे सो रोगो जायएपुरिसो ॥५०॥

घोसत्थरक्खणपरो आलोद्धसव्वपावठाणो य ।
जो मरइ अन्नजम्मे सो रोग विवज्जिज्झो होइ ॥५१॥

अर्थान — जो मनुष्य विश्वासघात करता है और सम्यक
मनसे अर्थात् शुद्ध मनसे शुद्ध आलोचना नहीं लेता वह
पुरुष मर कर अग्न्य जन्ममें यानि भवान्तरमें रोगी
होता है (५०) तथा जो पुरुष विश्वासीकी रक्षा करनेमें
अग्र होता है और अपने किये हुए पापस्थानकोंको शुद्ध
मनसे आलोचना है, वह भवान्तरमें रोग विवर्जित होता

है - निरोगी होता है (५१) इन दानों के ऊपर अट्टणमल्ल की कथा कहते हैं ।

“ उज्जयनी नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था । उसके पास अट्टणमल्ल नामक महामल्ल था । इधर सोपारा नगरमें सिंहगिरि नामक राजा था, वह प्रतिवर्ष मल्लयुद्ध करवाता, मल्लयुद्ध में जा कोई जीतता उसको बहुत धन देता था । अट्टणमल्ल दूसरे मल्लों को जीतकर वहाँसे शिरपावमें बहुत धन ले आता था । एकदा सिंहगिरि राजाने सोचा कि उज्जयनीका मल्ल आकर प्रतिवर्ष जीत जाता है यह अच्छा नहीं है, अतः उसका कुछ उपाय करें । फिर एक बलवान् माछीको देखकर राजा ने उसको अपने पास रख कर मल्लयुद्ध सीखाया । मलीदा खिला पिला कर पुष्ट किया । फिर मल्लमहात्सव के दिन अट्टणमल्ल ने आकर युद्ध किया उसको तरुण माछी ने पराजित किया । राजाने माछीको द्रव्य दिया । अट्टण वापिस लौटा । उसने सोरठ देश में एक महाबलवान् फलिह नामक कोली को देखा, उसको कुछ धन देना निश्चित करके उज्जयनी में ले गया । वहाँ उसे मल्लविद्या सीखाई । पुनः सोपारा नगर में परीक्षा के समय ले आया, वहाँ सभा में मल्लमहोत्सव सम्बन्धी वाजित्र बाजते, शह्र पूरते,

वदिजन जप जप बोलते, फलिहमल और माळीमल ये दोनों परस्पर झूझते, नाचते, हसते, एक दूसरे को मृष्टि महार देत और गिरते हुए अपने-२ स्थानक प्रति गये। वहाँ अट्टणमल ने फलिहमल को पूछा कि तेरे को पुद्ग करते हुए कहीं अद्ग में पीटा हुई हो तो कह। उसने यथार्थ कह दिया, कि अमुक २ अग में दर्द होता है। तब अट्टणमल ने फलिहमल को अभ्यंगस्नान कराके इसका शरीर ताजा कर दिया।

अब राजाने माळीमल को पूछा कि तेरे अग में कहीं दर्द होता है। मगर मार शरमके माळी ने यथाप्रकार न कहते हुए अग में दर्द होनेकी बात को छुपाया। फिर दूसरे दिन सभा में सब लोगोंके समक्ष दोनों मलपुद्ग करने लगे। वहाँ माळीमल थक गया, और फलिहमल ने उसकी शीवा मरोड़ कर मार डाला। जिससे फलिहमल का यश बिस्तृत हुआ, और पारितापिक भी मिला। इस प्रकार अट्टणमल के आगे वह यथास्थित स्वरूप कह कर सुखी हुआ, और माळीमल ने यथास्थित स्वरूप न कहा, जिस से दुखी हुआ। इस दृष्टांत का अर्थण कर जो काइ गुरु के पास सत्य कहकर आलोचना लेता है, वह अट्टणमल फलिहमलकी तरह सुखी नीरोगी होता है और जा

कोई गुरुके पास आलोचन लेवे हुए सत्य बात नहीं कहता वह माओमल्लकी तरह रोगी हो कर दु खी होता है । कहा है —

पाप आलोचने आपणु गुरु आगल नि शक ।

नीरोगी सुखीया हुवे निर्मल जेहवो शंख ॥१॥

अब सैंतीसवीं पृष्ठाका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं—

लहु हत्ययाइ धुत्तो कूडतुलाकूडमाणभडेहि ।

ववहरहनियडिबहुलोसोहीणगोभवेपुरिसो ॥५२

अर्थात्—जो धूर्त, हस्तादि लाघवसे झूठे तोल व झूठे माप से तथा कुकुम कपूर मजीठ भेलसेल करके कूड़े करियाणेका व्यवसाय यानि व्यापार करता है एवं निकृतिबहुल अर्थात् मायावी हो कर बहुत पाप करता है वह पुरुष भवान्तरमें यदि मनुष्य होता है तो भी हीन अह्वाला होता है । जिस प्रकार ईश्वर सेठका पुत्र दत्त नामक था, वह पूर्वभवमें कूड़े तोल, कूड़े माप और कूड़े करियाणेका व्यापार करनेसे पापके परिणामसे हस्तादिक अंगसे हीन हुआ । उसकी कथा इस प्रकार है —

“क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर में आदिदेव ईश्वर नामक सेठ रहना था। उसकी प्रेमला नामक स्त्री थी। उसको चार पुत्र हुए, उन चारों को पढ़ाये, उनकी शादी की। सेठ खुद वृद्ध हुआ, उसके घरमें विपुल द्रव्य होने पर भी लाभ के वश अनेक व्यापार करता, परन्तु लक्ष्मी किसी को देता नहीं, किसीको दान देनेका तो स्वप्नमें भी उसका विचार नहीं आता था।

एक दिन सेठ निम कर गवाक्ष में बैठा था, उस समय चौधे पुत्र की स्त्री, जा कि अत्यन्त सुखनती थी और जो सुपात्र में दान देनेकी इच्छा रखती थी, वह स्त्री वर्तन धानके लिये घरके बाहर चोकमें बैठी हुई थी, उस असेमें आठ वर्ष की उम्रका कोई नवदीक्षित साधु श्यामनि शोधत हुए गाँवरी के लिये सेठके वहाँ आया। उन्हें देख कर स्त्री ने कहा—

चला खी सवार धर्मिणि वार न जाणीएँ ।

तुम ना अनधी आहार अम्ह घर बासी जीमीए ॥

चेनाने कहा कि मैं अन्यत्र भिक्षा के लिये जाऊँ ?
वह ने कहा जिस प्रकार उचित समझे वैसी करें। फिर

साधु भी उस कृपणका घर छोड़ कर अन्य घरमें आहार लेने के लिये गया ।

गवाक्षमें बैठे हुए सेठजीने यह सब बात सुन कर विचार किया कि-इन दोनोंके वचन मिलते हुए नहीं हैं । उस समय बहू को बुला कर पूछा कि-दो महर हुए तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा क्यों कहा कि मानःकाल है ? फिर चेलाने कहा कि हम डरते हैं । तब तुमने कहा कि हमारे घरमें सब बासी अन्न जिमते हैं, अपने घरमें तो सर्वदा नयी ही रसवती बनाइ जाती है, और सर्व कुटुम्ब साजी रसवती खाते हैं, परन्तु ठंडी रसाइ तो कोई खावाही नहीं है । तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा कहा इसका कारण क्या ? यह श्रवण कर बहू धू घट करके लज्जावती हो कर कहने लगी कि हे सातजी ! सुनो, मैंने चेलाका कहा कि-तुमने सवारमें यामि बहुत शीघ्र छोटीवय मे दीक्षा क्यों ली ? तब चेलाने कहा कि 'धर्मिणि बार न जाणीए,' सो मैं डरता हू, क्योंकि ससार असार है, आयु अस्थिर है, उसका भय लगता है, अनएव समय क्यों शुभात्रे ? क्योंकि जीवितव्य बीजनीके भ्रवकारके सदृश है । फिर मैंने कहा

कि—हमारे घरमें बासी ज़िम्मे हैं, जिसका सात्वर्य यह है कि हमने गत भव में दान पुण्य किये हैं जिसके योगसे अदि मिली है, परन्तु इस भवमें दान पुण्य कुछ करते नहीं हैं जिससे नया कुछ उपार्जन नहीं होता है, इस लिये बासी मोजन करते हैं।

यह वचन श्रवण कर बहुरा महा बुद्धिपाली जान कर सेठ रविन हुआ और करने लगा कि मेरी यह बधू सर्व पुत्रवधुभोग धाटी है, परन्तु बुद्धि की अपेक्षासे सर्वमें अग्रसर है, अतः उसको मैं मेरे कुटुम्ब बड़ी करके स्थापता हूँ। अतएव आयदा मेरे सर्व कुटुम्बी जनोको चाहिये कि उसका पूछ करके कामकाज करे, ऐसी मैं आज्ञा करता हूँ। इस के अतिरिक्त सेठको उसी दिन से दान देनेकी बुद्धि भा हुई।

कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात् सेठको पौषबा पुत्र हुआ। उसका दत्त ऐसा नाम रखवा, परन्तु उसको दाय पैर नहीं थे, हीनगि था। उसका जब यौवन भय प्राप्त हुआ सब लोक उसकी हाँसी करने लगे। वैधोंने तैल मर्दनादि अनेक उपचार किये, परन्तु जिस प्रकार दुर्जन पर किया हुआ उपकार व्यर्थ जाता है उसी प्रकार

सेठने अनेक उपचार किये, बहुत द्रव्य खर्च किया, परन्तु पुत्र को कुछ भी आराम नहीं हुआ ।

एकदा दो मुनीश्वर मित्रा के लिये आये, उनको बंधना कर सेठने पूछा कि-महाराज ! मेरा पुत्र अच्छा हाँवे ऐसा कोई औषध बतलाइये । गुरुने कहा-जीवको राग दो प्रकारके होते हैं, एक द्रव्यरोग व दूसरा भावरोग । उनमें पहले द्रव्यरोग का प्रतीकार तो बँध जानता है, और दूसरे भावरोग का प्रतीकार हमारे गुरु जानते हैं । वे इस समय इसी गाँव के बाहर वनमें पधारे हुए हैं, उनको पूछो । यह बात सुन कर सेठ भी वनमें गया । वहाँ गुरुको बंधना कर पूछने लगे कि-महाराज ! मेरा दत्त पुत्र अगहीन है, वह किसी प्रकार अच्छा नहीं होता है, उसका कारण क्या ? तथा द्रव्यरोग व भावरोग किसे कहते हैं । तब गुरु बोले कि राग द्वेष करके अशुभ कर्म उपाज्जन करे उसे भावरोग कहते हैं, और उम कर्मोंका उदय होता है तब जो फल विपाक योगना पडता है उसे द्रव्यरोग कहते हैं । भावरोग के नष्ट होने से द्रव्यरोग भी नष्ट होता है । तप, संयम, दया कायोत्सर्गादिक क्रिया के करने से भावरोग मिटता है, भावरोगके जानेसे द्रव्यरोग भी जाता है ।

तेरे इस पुत्रने पूर्वभयमें व्यापार करते हुए लो
गोंका वचित्त किये थे बूढ़े सोल व बूढ़े माप रख कर
लोगोंका धोखा दिया था, सरस नीरस वस्तुओंका मेल
सम्पन्न करके बेचा था । इस प्रकार अगणित पाप किये
थे, पर तु एक दफा साधुको दान दिया था, उस पुण्य के
यागसे तेरे बड़ा पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ है । उसने ज्ञान
ब्रह्म कर कुछ कपट छल भेद करके सुगंध लोंगोंका वचित्त
किया था, जिसके योग से हाथ रहित हुआ है । ऐसी बात
गुरुमुखसे अवगण कर सेठ और दत्त-दोनों ने मिल
कर आवश्यकमें अंगीकार किया । दत्तने नियम ले कर
कपटका छोड़ दिया । नवकार मंत्रका स्मरण किया । मृत्यु
पा कर देवलोक में गया, अतएव हे भव्यो ! किसीको भी
मत ठगो ।

अब अट्तीसवीं और गुनवालीसवीं पृच्छाका उत्तर
एक गायके द्वारा कहत हैं—

सजमजुष्पाणगुणवतयाणसाहूणसोलकस्तिष्पाण ।
मूष्पोध्रवयणावाण ण तु ठप्पो पदणिहवाण॥५३॥

अर्थात् — जो जीव, समययुक्त क्षमादि गुणवन्त,
शीलयुक्त ऐसे साधु महात्माका अवर्णवाद बोलता है

निन्दा करता है वह जीव ' भवतिरमें मूक यानि अवाक् होता है तथा जो जीव अपने पाऊ से साधुओं का लात मारता है वह जीव भवतिर में लंगडा होता है (५३) जिस प्रकार घिटपवासी देवशर्मा के पुत्र अग्निशर्मा ने महात्मा की निन्दा की, जिससे वह मूक हुआ और साधु को घप्ये व लातोंके महार किये जिससे उसी भवमें उसको देवत्वाने शिक्षा दी । वहाँ से मर कर नरक में गया । भवान्तरमें हीनकुलमें पासड नामक ठूठा हुआ । उसकी कथा इस प्रकार है ।

“बड़ोदे नगरमें देवशर्मा नामक ब्राह्मण, जोकि चौदह विद्या का निधान था, रहता था । उसको अग्निशर्मा नामक पुत्र हुआ, वह अनेक शास्त्रोंमें पारगम हुआ । ज्योतिष शास्त्रमें भी निपुण हुआ, जिससे अपने मनमें बहुत गर्व करने लगा । धर्मवन्त, गुणवन्त और चारित्र्यवन्त की निन्दा करता, उनके दोष बोलता । उसके विनाम शिना दी कि हे वत्स ! ‘ जातिकुलका मद मत कर । समभेदार मनुष्य गर्व नहीं करता है और किसी की निन्दा नहीं करता है । इत्यादि बहुत कुछ समझाया परन्तु जिस प्रकार दूधसे धोने पर काग उज्ज्वल नहीं होते उसी प्रकार उसने अपने स्वभावको नहीं छोड़ा ।

एकदा अनेक-साधुके परिवारसे परिवेष्टित ज्ञानी गुरु वहाँ पधारे । उनको वंदना करने के लिए नगरवासी लोग गये । उन गुरुका महात्म्य देखकर सुनकर अग्निशर्मा क्रुपित हुआ और लोगों को कहने लगा कि इस पार्वती महात्माकी पूजा भक्ति करने से क्या लाभ ? यह वेदवर्षी से बाहर है ।

एकदा वह ब्राह्मण अनेक ब्राह्मण लोगोंके देखते हुए गुरु के साथ वाद करने के लिए आया और कहने लगा कि—तुम सुद्ध, अपवित्र और निर्गुण हो, तिस पर भी लोगों के पास पूजा करवाते हो, इसका कारण क्या ? वेदके ज्ञाता ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को दान दे, उनकी पूजा करे वही जीव स्वर्गमें जाता है । हम लोग यज्ञ करके आग जैसे जानवरोंको भी स्वर्गमें भेज सकते हैं । इस प्रकार बोलने लगा । उसको एक शिष्यने कहा कि—तू पहले मेरे साथ ही विवाद कर । मैं ही तेरे मरनों का उत्तर देता हूँ, सुन ले ।

प्रथम तू यह कहता है कि तुम शूद्र हो हम ही ब्राह्मण हैं, यह तेरा कथन अयुक्त है, कहा है कि —

ब्राह्मणो ब्रह्मचर्येण यथा शिल्पेन शिल्पिकः ।

अन्यथा नाममात्रं म्यादिद्रुगोपस्तु कीटवत् ॥ १ ॥

अर्थात् — ब्रह्मचर्य पाले उसे ब्राह्मण कहना चाहिये । जिस तरह कि शिल्पी के गुणोंसे शिल्पिक कहलाता है । यदि ब्रह्मचर्य न हो तो इन्द्रगोप कीटके समान नामका ही ब्राह्मण समझना चाहिये ।

फिर वृ कहता है कि तुम अशौच हो, यह भी असत्य कहता है । पानी 'डोल' कर स्नान करके अपकाय जीवों की विराधना करनेसे 'कुच्छ शौचत्व' नहीं होता है । यदि स्नान 'करने' से 'शौचत्व' होता 'हो' तो पानी 'में रहनेवाले' 'मच्छ' 'कच्छ' सर्व सदैव स्नान ही 'करते हैं' । वे सब तेरे कथनानुसार पवित्र होने चाहिये ; परन्तु मन शुद्धिके बिना शौचत्व नहीं होता है, मन शुद्धिको ही शौच कहा है । पुराणमें कहा है —

विचर्मन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानेन शुद्धयति ।

शतशोऽथ जलैर्धर्तं सुरामोदमिवाशुचि ॥ २ ॥

(किंच — ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥)

— सत्यं शौचं तप शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदयाशौचं जलशौचं च पञ्चममृ ॥ २ ॥

चित्ते रागादिभि विलष्टमलीकवचनैर्बुधैः ।

जीवहिंसादिभि कायो गङ्गा तस्य परादुमुखी ॥ १ ॥

अर्थात्—जिसका अन्तःकरण दुष्ट है, वह पुरुष
स्नानसे शुद्ध नहीं होता । प्रथम सत्यरूप शौच, दूसरा
तत्परूप शौच, तीसरा इन्द्रियनिग्रहरूप शौच, चौथा सर्व
भूतपर दयारूप शौच और जल शौच तो अग्निम
पाँचवाँ शौच है । तथा जिसका चित्त रागादिकसे
विलष्ट है, असत्य, बचन बोलने से जिसका मुख अपवित्र
है, ऐसे पुरुषको गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती । अर्थात्
तथा जीव हिंसादिकसे काया जिसकी अपवित्र है
गंगा भी उससे परादुमुख रहती है । पुनः कहा है कि
आत्मा नदी संयमसौमपूर्ण सन्यासदा शीलदयामयोर्मा ।
वनामिपेकं कुरु पांडुपुत्र । न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

अर्थात्—श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे पांडुराज! के पुत्र
अर्जुन ! संयम और पुण्यरूप जलधुक्त और सत्यरूप
जिसका प्रवाह है, तथा शील और दयारूप जिसके तट
हैं ऐसी आत्मा रूप नदी है, उसके भीतर तू—अमिपेक
कर । अर्थात् उसमें स्नान कर, परन्तु जलके द्वारा अन्तरा
त्मा कदापि शुद्ध नहीं हो सकता ।

पुन तुने कहा कि- तुम निर्गुणा हो, यह भी तेरा कथन अयुक्त है । क्योंकि क्षमा, दया और क्रिया ममुख अनेक गुण भी हमारे में मत्स्य दृष्टिगोचर होते हैं, तो फिर हम निर्गुणी कैसे ? कहा है -

चित्त शुमादिभि शुद्ध धर्म्म सत्यभाषणं ।

ब्रह्मचर्यादिभि काया शुद्धा गर्गोमसा विना ॥१॥

भावार्थ—क्षमादिकके द्वारा चित्त शुद्ध होता है, ब्रह्मचर्यादिकके द्वारा काया शुद्ध होती है । इस प्रकार गंगाके जल विना ही पूर्वोक्त सर्व शुद्ध हाता है, परन्तु उनमें से कोई भी पदार्थ गंगाजल के द्वारा शुद्ध नहीं हो सकते ।

पुन तू कहता है-तुम लोगोंके पास पूजा कराते हो, यह तेरा कथन भी असत्य है, क्योंकि कहा है कि-

पूजां ह्येते जना स्वस्य कारयन्ति न जातुचित् ।

स्वयमेव जन किंतु गुणरक्त करोति तत् ॥

भावार्थ—जो लोग हमारी पूजा करते हैं वे स्वयमेव-अपनी इच्छा से ही गुण देख करके करते हैं। क्योंकि

जन है वह गुणरत्न युक्त है अर्थात् मनुष्य मात्र गुणोंकी पूजा करते हैं इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

और तुने जो यह कहा कि ब्राह्मण की पूजा करने वाला स्वर्गमें जाता है, यह भी असत्य है, क्योंकि ब्राह्मण जो अपवित्र, अग्रहणका सेवन करनेवाला, खेती करनेवाला, घरमें गौ, महिषी आदि पशुओंको रख कर उनका पालन करनेवाला तथा जो निर्दयी होता है उसकी पूजा करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती है ।

पुन तुने कहा कि—हम यज्ञमें व्याघ्रका वध करके उसे स्वर्गमें भेज सकते हैं ऐसे हम पुण्ययात्मा हैं, यह भी तब कथन असत्य है, क्योंकि वेदेही शास्त्रमें कहा है कि—

यूपं क्षित्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्यैव गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ॥ १ ॥

अर्थात्—यूपको छेद कर, पशुओंको मार कर, यथ-
कर हिंसासे रुधिरका कर्दम करके मनुष्य यदि स्वर्गमें
जावे तो फिर नरकमें कौन जायगा ॥

इस प्रकार युक्ति मयुक्ति के द्वारा सर्व नगरवासी

लोगोंके देखते हुए शिष्यने अग्निशर्मा ब्राह्मणको परा-
जित किया । जिससे ब्राह्मण क्रोधाग्रमान हो कर अपने
घरको चला गया । फिर रात्रिको अकेला वनमें जा कर
सर्व साधु निद्रामें थे तब लातोंके महार क्रिये, मुष्टियों के
महार क्रिये, उसे वनदेवताने पीटा व पकड़ लिया ।
फिर उसके दोनों पैरों को काट डाले । जिसकी
व्याधि से पीड़ित हो कर चिल्लाता हुआ लोगोंने
प्रातः कालको देखा, उसका स्वरूप सर्व लोगों को विदित
हुआ । सब सर्व उसकी निंदा करने लगे । इस प्रकार
साधुओंकी अवज्ञा करके, वह पापिष्ठ मर कर पहली
नरकमें जा कर नारकी यणे उत्पन्न हुआ । वहाँसे निकल
कर किसी दन्तिद्रोके वहाँ पासड नामक पुत्र हुआ । वहाँ
पूर्वकृत कर्मके दोषसे वह भूक हुआ, ठूठा हुआ, जन्मतेही
माता मर गई, और जब वह आठ वर्षका हुआ तब उसका
पिता देवशरण हुआ, दासत्व करके लोगोंका उद्धारपापण
करने लगा । सर्व लोगोंको अभिय हो कर फिर भी
ससारमें बहुतही परिभ्रमण करेगा ।

अब चालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गायके दाग
कहते हैं—

जो बाह्य निस्ससोच्छातव्यायपिदुक्खियंजोअ ।
सीयतगत्त सधि गोयम सो पगुलो होइ ॥५४॥

अर्थात्— जो पुरुष नि शक्तया किंवा नि स्त्रिय या नि निर्दय होकर वृषपादिक जीवों के ऊपर अधिक भार भर कर उनसे काम ले, जिन्से छात या नि अग जिनके टूट गये हैं, उद्घात अर्थात् जिनका श्वास उचाड़ी रहता है और शरीरकी सधि जिनकी दु खित है ऐसे दु खी वृषभ कर्मकरादिक जीवों को जो दु खी करे, वह जीव है गौतम । भर कर पंगु होता है । जिस प्रकार सुग्रामवासी हल्लुकर्मणीका पुत्र कर्मण नामक था, उसने पूर्वमन्त्रे बैन और हालीको भूखे व व्यासे रखे, जिससे वह पंगु हुआ । जिसकी कथा यह है—

“सुग्राम नामक ग्राममें एक हल्लु नामक कपक रहता था । वह दयावश और सतोषी था । चारा पानीका समय होता सब हल चलाने वाले हल्लुको व बैलोंको छोड़ कर चारा पानी देता, कदाच चारा पानी हाजर न होता तो सुद भी जिमता नहीं, ऐसा नियम किया हुआ था । उसकी हेमी नामक स्त्री थी, वह सरल चित्तवाली थी, उसे कर्मण

नामक पुत्र हुआ, वह पूर्वकृत कर्मके उदय से रोगी व पंगु हुआ । वह जब बड़ा हुआ, तब खेतों की चिन्ता करने के लिए बेल पर बैठ कर खेतों में जाने लगा । वह बड़ा ही लोभी था जिससे अपन पिता की अपेक्षा तीन गुणी भूमिकी खेती कराता, हल्लु और बेलोंको समय हो जाने पर भी छुट्टी नहीं देता चारा पानी की चिन्ता भी करता नहीं । जिसके कारण प्रथम वर्ष में जो धान्य उत्पन्न होता था इससे आगे के वर्षों में कमती कमती उत्पन्न होने लगा जिससे क्रमशः वह निर्धन हो गया । तो भी वह पाप कर्म करने से हटा नहीं ।

एकदा ज्ञानी गुरु पधारे, उनको बदना करनेके लिए नगरवासी जनों के साथ ये पिता पुत्र भी गये । पिताने गुरुको पूछा कि हे महाराज ! किस कर्म के योग से यह मेरा पुत्र रोगी, पङ्गु व निर्धन हुआ है ? तब गुरु ने कहा कि उसने पूर्वभवमें खेती करते हुए भूखे व प्यासे बेलों से काम लिया है । उनको संघिमें महार किये हैं, मारे हैं, अन्तमें पश्चात्ताप करने से वह मनुष्यत्व पा कर तेरा पुत्र हुआ है । ऐसी गुरुकी बानी को श्रवण कर हल खेतीके पापों की आलोचना करके पिता ने दीक्षा ली और

कमलने धानकषमं अङ्गीकार किया, आयु पूर्ण करने
दोना मे दवलोकके सुख प्राप्त किये" ।

धव एकतानीसवीं व वेयानीमवीं पूछाका उत्तर
दो गाथा के द्वारा कहो है ।

सरलसहायो धम्मिकमाणसो जीवरवस्त्रणपरो य ।
देवगुरुसधमत्तो गोयम स सुकवयो होइ ॥५५॥
कुडिलसहायो पाधर्पिणो जीवाण हि सणपरो अ ।
देवगुरुपाङ्गणीओ धञ्जत्तं कुरुवओ होइ ॥५६॥

अर्थात्— जो पुरुष जगदङ्की भाँति सरल स्वभावी
होता है और धर्म में जिसका चित्त होता है तथा जो मनुष्य
जीवकी रक्षा करने में तत्पर होता है तथा देव गुरु व धर्मकी
भक्ति करने में तत्पर रहता है वह जीव है— गौतम ।
रूपवान्/होना है (५५) तथा जो जीव स्वभावसे कुडिल
होता है तथा पापविय होता है अर्थात् पापकर्म में जिसकी
रुचि होती है, जीवहिंसा करने में तत्पर तथा— देव, और
गुरुके ऊपर द्वेष रखते और देवगुरुका मृत्युभी होता है
वह पुरुष मर कर अर्थात् कुरूपवन्त, होता है (५६)
जिस प्रकार पाटण, नगरमें देवसिंह, सेठका पुत्र, जगसुन्दर

सर्व लोगोंका प्रिय ऐसा रूपरत हुआ, और उसीका दूसरा भाई असुन्दर था वह काला, कृवडा दुर्भागी, दुःस्वर लबकंठ, बड़े उदरवाला और कुरूप हुआ । इन दोनों भाइयों की कथा कहते हैं ।

“पाटणु नगरमें द्रुसिंह नामक धनवत सेठ रहता था, उसकी भार्याका नाम देवयी था। वह सरल और स्नेहालु थी। उसने एकदिन अधिकांश रात्रि अतिक्रम हुई तब एक आम्रवृक्षको, शाखा प्रतिशाखा व पुष्पसे भरा हुआ आकाशसे उतरता हुआ और अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ स्वप्नमें देखा । फिर जाग्रत हो कर अपने पतिको स्वप्नकी बात कही । पतिने सुन कर स्त्रीको कहा कि तेरेको फलवत गुणवत आम्रवृक्षकी तरह अनरु जीवोंके आधारभूत ऐसा पुत्ररत्न होगा । यह सुनकर स्त्री हर्षवत् हुई । अनुक्रमसे पूर्णदिन ढाने पर लक्षणवत पुत्रका जन्म हुआ । इसके पिताने उत्सव मनाया, कुटुम्बको जिमाया, वस्त्रादिकका दान दिया । गुणके अनुसार जगसुन्दर ऐसा उसका नाम रखा । सेठका वल्लित कार्य सिद्ध हुआ । शालामें पढा, कलाएँ सीखा, विनय, विवेक, चातुर्य, औदार्य, गौभीर्य, धैर्यादिक गुणवत् हुआ । वह जीवनवयको प्राप्त हुआ तब अनेक कन्याओंके साथ

उसका पाणिग्रहण हुआ । जैनधर्मको अंगीकार करके वह देव गुरु संघकी भक्ति करने लगा, दान द पुण्य भंडार भरने लगा । दीन दुःखीका उद्धार करने लगा । इस भाँति कुमार अति पुण्यवंत हुआ ।

एकदा दशथी न शेषरात्रि में दशदग्ध वृत्त ! वृत्त में भविष्य हाता हुआ स्वप्नमें देखा । पुरा स्वप्न जान कर भ्रातारको यह बात न कही । अनुक्रमसे कान्ता, चीपडा, दसाला, तुच्छ कर्णवान्ना, जिसकी छाती व पेट स्थूल, बाहु छोटी, जाँघ लंबी, शरीरमें रोम अधिक, दुर्मांगी, दुःस्वर ऐसे पुत्रका भसव हुआ । लोगों ने उसका रूप देख कर असुन्दर ऐसा नाम दिया । वह पुत्र भूख धर्महीन हुआ । 'पाप में कूडा और कोइ न कहे कूडा' ऐसा दुर्मांगी हुआ । जिससे उसको कोइ कन्या देता नहीं द्रव्य देने लगा तिसपर भी कोइ कन्या देनेको कबूल न हुआ ।

सब पितान कहा कि हे भत्स ! तूने पूर्वभयमें पुण्य नहीं किया है, जिससे तू ऐसा कुरूप हुआ है, और बोद्धित नहीं पाता है; अतः अब तू धर्मकरणी कर । ऐसी शिक्षा दी, तथापि धर्म करनेकी उसकी

इच्छा नहीं हुई ।

एकदा उस नगरमें चार ज्ञानके धारक ऐसे सुखत नामक आचार्य आ कर समोसरे । उनके पास देवसिंह ने पुत्र सहित आ कर बंदना की । गुरुने धर्मोपदेश दिया, यह सुनकर जिस प्रकार येवगजनासे मयूर हर्षित होता है उसी प्रकार सब हर्षित हुए । देशान्तर सेठने पूजा कि—हे भगवन् । मेरे दो पुत्र हैं, उनमें एक बड़ा पुत्र गुणवत् सौमाणी और पुण्यशाली हुआ और दूसरा लघुपुत्र दुष्ट दुर्माणी पापरुचि बुरा हुआ । अतः उन्होंने कैसे २ पुण्य पाप किये होंगे ? सो कहिये ।

गुरु कहने लगे कि 'हे सेठ ! इसी नगरमें इस भवसे पूर्वके तीसरे भवमें एक जिनदत्त नामक बणिक रहता था, वह सरल स्वभावी तथा जीवरक्षा करनेमें सर्वत्र नसिद्ध हुआ । इसके अलावा देव, गुरु और सधकी भक्ति करने में भी अग्रसर था जिसने सबलोग उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर उसी नगरमें एक शिवदेव नामक बणिक महामिथ्यात्वी रहता था, वह देव, गुरु और सधके ऊपर घेप रख कर उनकी हसी करता था, मनमें कूट कपट रखता था, वह यद्यपि जिनदत्तका

मित्र था, तथापि जीवहिमा करता था ।

॥ मिथ्यान्वी मर कर पहली नरकमें गया और
जिनदत्त थावक मर कर पहले दवलोकमें देवता हुआ ।
वहाँ पर देवलोकके सुख भोग कर आयुपूर्ण काके-तेरा
जगमुन्दर नामक बड़ा पुत्र हुआ और शिवदत्त का जीव
नरकसे निकल कर तरा असुन्दर छाटा पुत्र हुआ है ।
वह दैवगुरु के ऊपर द्वेष रखता था, निर्दयी था, जिससे
कुरूप हुआ है । अब भी धर्मद्वेषी है, अब बहुत ससार
भ्रमण करेगा । १ इस प्रकार गुरुमुखसे पूर्वमख सम्बन्धी
धार्मिक यवण करने से जगमुन्दर को जातिस्मरण ज्ञान
उत्पन्न हुआ, जिससे वह हर्षित हुआ । बहुत काल
पर्यन्त आषकधर्म का आराधन कर अतमें दीक्षा लेकर
मातृमुख का प्राप्ति हुआ ।

अब तैयालीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा
बढ़ते हैं ।

जोजंतु दडकसरज्जुखगगकु तेहिकुण्डवेयणाधो ।
सोपावह निक्कुरुणोजायह बहुवेयणापुरिसो ॥५७

अर्थात्—जो पुरुष यत्र, लाठी, दंड, कांश, रज्जु,

खड्ग, और माला आदिक शस्त्र के द्वारा अन्य जीवों को वेदना करे, वह पापी निर्दयी पुरुष जन्मान्तर में अति वेदना पाता है। (५७) जिस प्रकार मृग नामक गाँव के विजयराजा की मृगा राणी का लोढा नामक पुत्र था, वह पूर्व भव में अनेक गाँवों को अधिपति था तब उसने अनेक लोगों को अत्यन्त दुःखी किये; जिससे उसी भव में इसे जलोदर, कुष्ठि मधुख सोलह महारोग उत्पन्न हुए। मर कर पहली नरक में गया। वहाँ से लोढा के भव में नपुंसक हुआ। पाँचों इन्द्रियोंसे रहित अत्यन्त वेदना को सहता हुआ महा दुःखी हुआ, जिसकी कथा कहते हैं —

“ इसी भरतक्षेत्र में मृग ग्राम में विजय नामक राजा था। उसकी मृगावती नामक राणी थी। उनको ससार सुख भोगते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ।

‘एकदा श्रीमहावीर शीर्यकर विहार करते व भव्य जीवों को प्रतिबोध देत हुए श्रीगौतम स्वामी मधुख अनेक साधुओं के परिवार से परिवेष्टित वहाँ समोसरे। देवताने तीन गढ़ की रचना की व आगे फूलपगर भरे। बारह परिपद् मिल कर परमेश्वर की वानी श्रवण करने

लगी । इस समय एक जात्यन्त्र व कुष्ठरोगी पुरुष जिसके हाथ, पैर, नाक, अंगुली मूँख अह सब गल गये थे, जो दुस्वर, दुर्भाग हुआ या वह पुरुष लोगों से निंदाता हुआ वहाँ समोसरण में आया । उसे देखकर गौतमस्वामी ने परस्परवर से पूछा की कि हे भगवन् ! यह जीव किस अशुभकर्मके योग से महा दुःखी हुआ है, भगवान् ने कहा, इसने पूर्वभवमें अनेक पापकर्म किये हैं जिससे दुःखी हुआ है । पुनः गौतमस्वामी ने मरम किया कि — हे महा राज ! इस जीव से भी अधिक दुःखी ऐसा कोई जीव होगा कि जिसे देख कर लोग दुर्गन्धा करें, निंदा करें, निकाल देवे ? भगवान् बोले कि हे-गौतम ! इसी गाँव के राजा का पुत्र जगत् में अत्यन्त दुःखी है, क्योंकि वह बधिर, पैर व नपुंसक है । हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, अङ्गुली, मुख इनमेंसे कोई भी अवयव उनको नहीं है । उसकी आठ नाड़ी अन्तर्गत बहती है, आठ नाड़ी बाहर बहती है, आठ नाड़ी रुधिर की और आठ रात्र की बहती है । महा दुर्गन्धित उसका शरीर है, सदैव लोम के द्वारा आहार लेता है । वह यहाँ ही मरक का दुःख भोगता है ।

बह भवण कर गौतमस्वामी को कौतुक उत्पन्न हुआ

सब उसे देखने के लिए कहने लगे कि—हे स्वामिन् !
 यदि आपकी आज्ञा होवे तो मैं उसे देख आता ? मधु ने
 आज्ञा दी । गौतमस्वामी राजा के घर आये । राजा
 राणी दोनों हर्षित हुए । राणी बोली—महाराज !
 आज हमारे ऊपर अनुग्रह किया । श्रीगौतमजी मृगावती
 मन्त्रि बोले कि मैं तुम्हारे पुत्रको देखना चाहता हूँ । सब
 राणी ने अपने चार पुत्र जो गुणवन्त थे उनको बुला कर
 गौतमस्वामी को बतलाये, श्रीगौतम ने धर्मलाम दिया ।
 फिर राणीने कहा कि—आज अनुग्रह किया । सब
 श्रीगौतम ने मृगावती को कहा कि तुम्हारा जो पुत्र शिला
 के सदृश है उसे देखने के लिए मैं आया हूँ । राणी बोली
 कि—हे भगवन् ! उस पुत्रको तो कोई न देखे उस प्रकार
 हमने धरती के भीतर गुप्त रक्खा है, सो आपको कैसे
 मालूम हुआ ? श्रीगौतम बोलेकि—हमारे स्वामी श्रीमहावीर
 सर्वज्ञ है, उनके कहने से विदित हुआ । सब राणी ने कहा
 कि—हे भगवन् ! क्षण भर ठहरिये, भोजनके समय बस्त्रा-
 धरण को धोड़कर छोटी गाड़ी में आधार डाल कर गुहा में
 घाँटगी, सब आपको भी सग ले जा कर दिखावंगी ।
 सत्परचातु राणी गाड़ी ले कर श्री गौतम स्वामी के साथ
 झुफाये गई । वहाँ गौतम स्वामिसे कहा कि—हे भगवन् !

यहाँ उग्र दुर्गन्ध है, अतः मृगपति से मुख नाक बाँध कर भीतर आइये । वहाँ जाकर गुफा का द्वार खोलना तब वहाँ पर ऐसी दुर्गन्ध आने लगी कि खाया हुआ अन्न भी बाहर निकल जावे । राणी ने दरी बिछा कर व उसके ऊपर आहार रख कर लोढा को ऊपर ले आई । उसने आहार संज्ञा से रोम के द्वारा आहार लेना शुरू किया, शीघ्र ही वह आहार राध होकर निकलने लगा । ऐसा दुःख देख कर राणी को 'वन्दन' करा कि श्रीगौतमस्वामी श्रीमहावीर के पास लौट आए और कहन लगे कि जैसा दुःख आपने कहा, वैसा ही मैंने देखा, अतः अब कहिये कि उसने ऐसा कौनसा बड़ा पाप किया होगा कि जिससे वह इतना दुःखी हो रहा है ?

मनु कहने लगे कि, हे गौतम ! शतद्वार-नगर में धनपति राजाको विजयवर्द्धन नामक, मन्त्री था, उसका पाँचसो गाँव मिले, जिसकी सम्हालके लिए एक राठोडको अधिकारी करके भेजा । वह राठोड रौद्र परिणामी, क्षुद्र बुद्धि व महा-पापकर्मी था, वह पाँचसो गाँव की चिता करता अधिक कर लेता, नये कर बैठाता, लोगों के शिर फूँटे फलक चढ़ा कर व अन्याय करके उन्हें दण्डित करता उसने लोगों को निर्द्वेष्य किये । कमती ज्यादा बात कर के

करके लोगोंको पीटता, बाँध कर मड़ार करे, संतावे, इस प्रकार पाप कर्म करता रहा, जिससे इसी भवमें उसको कास, श्वास, ज्वर, दाह, कृत्वशूल, भगदर, हरस, अजीर्ण, पित्तवेदना, कर्णवेदना, पुठशूल, खस (पामा), कृष्टि, जलादर, वेग और वायु-से सोलह महारोग उत्पन्न हुए जिनके द्वारा अति उपद्रव को प्राप्त होकर आर्त रौद्र ध्यान धर कर मृत्यु पा कर पहली नरक में गया । वहाँ छेदन, भेदन, साप साटनादि अनेक कष्ट सहन किये । फिर वहाँ से निकलकर विजयरामा का पुत्र हुआ है ; और वह मपुसक, दुःखी, अति वेदना से पीड़ित है । उसने पाप के उदय से एक भवमें अत्यन्त दुःखका अनुभव किया है ।”

अब ४४ वीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जो सत्तोविघाणत्तो मोघावेह चघणाउ मरणाउ ।
कारुण्यपुण्याहयओ यो धसुहा वेयणा तस्सध्द

अर्थात्—जो पुरुष पीडा युक्त ऐसे जीवोंको सकल बंधन रूप, वेदना से व मृत्यु से मुक्त कराता है जिसका

हृदय दया से पूर्ण है उस पुरुष को मर्वांतर में कोई भी असुहामणी ऐसी वेदना नहीं होती (५८)

जिस प्रकार सुमतिष्ठित नगर में चंदन नामक सेठ मिथ्यात्वी था, यथात् वह दृढ प्रतिघातक था, उसका पुत्र जिनदत्त था, वह सबको अभीष्ट-बल्लभ हुआ और अत्यन्त सुखी हुआ । उस चंदन सेठ और जिनदत्त को क्या कहते हैं —

“सुमतिष्ठित नगर में चंदन नामक उपबहारिया रहता था, वह मिथ्यात्वी था परन्तु परिणाम से भटक था । उसकी बाहिणी नामक स्त्री थी । एकदा शान्त दान्त गुणों के धारक, धर्मवन्त, क्रियावन्त ऐसे दा साधु उसके घर को आये । वहाँ मायुक उपाश्रय जान ब सेठकी आज्ञा लेकर उसमें रहे । उन साधुओं की सगति से सेठ तथा उसकी स्त्री ने जैनधर्म पाकर व्रत मत्प्राख्यान-निर्धम लिये तथा साधु के संसर्ग से सेठ की गात्रदेवी भी सम्यकदृष्टि वाली हुई ।

अब वह साधु विहार करके अन्यत्र गए । सेठ अपनी स्त्री सहित पहले व्रत का आराधन करने लगा, परन्तु गृहस्थरूप व्रत का फल जो पुत्र, वह सेठ को नहीं

या जिससे सेठ सेठानी दोनों चिंतातुर रहते थे ॥ पुत्र के लिए कुलदेवीकी आराधना करने के लिए कंक, कपूर, चंदन, और पुष्प के द्वारा कुलदेवी को पूजे, भूमिपर शयन करता, तपस्या करता । इस प्रकार करते हुए कुलदेवी प्रसन्न हुई । मत्स्य आकर कहने लगी कि हे सेठ ! जो तू पांचे बंध में तुझे द । तब सठने पुत्र की याचना की । गोत्रदेवीने चिन्तन किया कि मयम तो इस सेठने साधु के समीप पहला व्रत अङ्गीकार किया है उसका यह यथार्थ पालन करता है या नहीं ? धर्म में दृढ़ है या नहीं ? जिसकी परीक्षा कर । ऐसा मन में विचार करके देवी कहने लगी कि हे सेठ ! तू यदि जीने की इच्छा करता है तो एक जीव को मार कर मुझे बलिदान दे, तो मैं तेरे को पुत्र दूंगी । और तू ऐसा न करेगा तो स्त्री भर तार दोनोंको कुशल नहीं है । यह श्रवण कर सेठ ने कहा कि 'तू यह क्या कह रही है ? क्योंकि जो अच्छा आदिमी है वह किये हुए नियम का भंग कदापि नहीं करता, और मैंने तो माणातिपातका नियम लिखा है । अतः पुत्र के बिना काम चल जायगा, परन्तु नियम का खेदन मैं नहीं करूंगा । यदि सुनकर देवी कोप कर के सेठ की स्त्री की चोटी पकड़ कर उसे तलवार से मारने

लगी। स्त्री भी रुदन करती हुई कहने लगी कि - अरे
 देवि ! मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो ! ! श्री भी देवी ने
 उस स्त्री का मस्तक काट डाला। पुनः सेठ को भी कहने
 लगी कि-तेरे को भी इसी प्रकार काट डालूंगी। फिर
 कहा कि - अरे दुष्ट ! दुर्बुद्धि ! अपने कुलप्रमाणत जीव
 घात करने को ब बलि देने को जा मया चली आवी है
 उसका तूने नियम क्यों कर लिया ? अब अब, पुत्र की
 बात दूर रही, परन्तु तेरे जीवनका भी संदेह है, इस
 वास्ते हठ-कदाग्रह का छोड़ और मुझे बलिदान दे। ऐसे
 देवीके कटु वचन सुने, तथापि सेठ क्षुब्ध नहीं हुआ और
 देवी के मति कहने लगा कि - मरना तो बक, दफे है ही,
 अतएव पीजे मरना इसकी अरेसा पहने ही मार डाल,
 परन्तु मैं निर्दयी होकर जीव घात न करूँगा। ऐसी
 सेठ की दृढ़ता देखकर देवी हर्षित हुई और सेठ को,
 उसकी स्त्री का जीवित दिवाकर, कहने लगी कि - हे
 सेठ जी, तेरे का धन्य है, तू महा साहसिक और पुरण
 वन्त है। तेरा पहला व्रत शुद्ध है या नहीं, उसकी मैंने
 परीक्षा की। ऐसा करते हुए- तेरा जो अपराध हुआ है
 उसकी तू क्षमा कर, तू मेरा सच्चा स्वधर्मो, भाई है, -अतः
 मैं तेरे पर उपकार करूँगी। तू श्री, जिनेश्वर की भक्ति

कर, कि जिससे तेरे को योग्य पुत्र की प्राप्ति हो । उस का जिनदत्त नाम रखना । ऐसा कह कर गोत्रदेवी अदृश्य हो गई । कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सेठ की स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया । जिसकी बधाई मिली, जिससे सेठ ने बड़ा महोत्सव करके उसका जिनदत्त ऐसा नाम रखा । शान्ता में पढ़कर सब कलाओं को सीखा । धर्म में निष्णात हुआ । यौवनवय में बड़े कुनकी योग्य कन्या के साथ शादी हुई । वह जिनदत्त पिता को बल्लभ है, नीरोगी है, नित्यवृत्ति देव पूजा करना है ।

एकदा वन में ज्ञानी गुरु पधारे, सेठ ने पुत्र सहित उनके पास जाकर वंदना की । धर्मोपदेश प्रवृत्त कर चंदन सेठ ने पृच्छा की कि हे भगवन् । मेरा जिनदत्त पुत्र नीरोगी, महासुखी और सर्व का प्रीतिभाजन किस कर्म के याग से हुआ है ? सो कहिये । तब गुरु बोले कि मैं जो कहूँ वह सावधान होकर सुनो । इसी नगर में धरणा नामक बणिक रहता था, उसके वहाँ जिनदत्त का जीव 'साधारण' इस नामका पुत्र था । वे पिता पुत्र दोनों दयावन्त थे, उसमें साधारण तो निष्पाप व्यवसाय करता था । मृग, छाग, निचर, चौडिया आदि को बन्धनमुक्त

कराता । बंधीबान जनोंको अपने घरका द्रव्य दे कर छुड़ाता था, मरते हुए माणीको छुड़ाता था । देवगुरु धर्मके ससर्गमें धर्मरगमें भीजा हुआ रहता था, आश्रु जय तीर्थ की उसने यात्रा की । आयु पूर्ण करके देवलोक में वह देवता हुआ । जिनमें घरछा का जीव तो तुम हा और साधारणका जीव तुम्हारे । वहाँ जिनदत्त पुत्र हुआ है वह है । महा धनवान्, मीरोगी व सुखी हुआ, यह सर्व पूर्व सुख का प्रभाव जानना । ऐसे गुरु की मुख की बानी प्रवण कर दोनोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वक भव दाने । वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब दीक्षा लेने को तत्पर हुए । गुरुने कहा कि—अब तुम्हारा आयुष्य बहुत बौकी है, और भोगावली कर्म भी बहुत हैं, इसलिए तुम सबि श्रेय आवश्यककर्म करो । यह सुन कर पिता पुत्र दोनों गुरुकी बंदना करके घरको आये । 'अनेक मकार' के पुण्य किये, सुकृत किये, दान दिये और व्रत लेकर दोनों देवलोक में देवता हुए । वहाँ से जब कर मनुष्य जन्म पा कर मोक्षमें जायेंगे ।

अब पैंतालीसवीं पूछ्या का उत्तर एक गाथाके द्वारा कहते हैं—

जया मोहोदधौ तिष्ठो अन्तर्गं खु महाभयं ।
कोमले वियण्डजं तु तया एगिदियत्तणं ॥५६॥

भावार्थ — जब जीव को तीव्र मोह का उदय तथा अज्ञान यानि सम्यग्ज्ञानका अभाव होता है, तब वह पंचिन्द्रिय जीव हो, तो भी उसको जिसमें महाभय है ऐसा, तथा लुब्ध, असार और वेदनीयरूप ऐसा एकेंद्रियत्व प्राप्त होता है । यह निश्चय जान लेना ।

जिस प्रकार महीसार नगरमें मोहक नामक धनवान् था, वह अत्यन्त कृपण हो कर लक्ष्मी व कुटुम्ब पर बहुत मूर्च्छा रखता था । मृत्यु पा कर वह एकेंद्रियमें उत्पन्न हुआ । दीर्घकाल पर्यन्त वह संसारमें रूलेगा । यहाँ मोहक गृहस्थकी कथा कहते हैं —

महीसार नगरमें मोहक नामक कोई गृहस्थ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मीहिनी था । इसके पिता को उद्धारित लक्ष्मी बहुत थी । लक्ष्मीका मोह अपार था । शनिदिवस सावधान रहता था कि शायद मेरा धन कोई लेजाय ! । ऐसी चिन्ता करता हुआ गुप्त रीत्या जमीनके अन्दर निधान रखता । फिर, वहाँ से उठाकर

दूसरे स्थानमें संचय किया । इस प्रकार लक्ष्मीको रखनेके लिये अनेक उपाय करता, राजा को साता भी नहीं । अति कृपण हो कर सागदिन धनके लिए चिन्ता की किया करता 'पेटपर्ग' भाजन भी लेता नहीं । माटे व गटे कपड़े पहनता । किसी को दान भी नहीं दता, किसी का धन धीरता भी नहीं । सोम के वश रिरतेदारका व गुणवन्त का भी न पिछानता ।

अब सेठ की स्त्री मोहिनीको पुत्र हुआ उसका लक्षण ऐसा नाम दिया ।

अब वह पुत्र पिता से विपरीत गुणवान् हुआ । जगत्में कहावत है कि "जैस बाप वैसा बेटा होता है । यह बात सत्य है, तथापि इस जगह तो पिता निर्विषेकी और कृपण होन पर भी पुत्र विवेकी और उदार हुआ । सात क्षीनमें धनका सद्व्यय करता, यह देखकर उसका पिता बहुत दुःख पा कर दुःखी होने लगा और कहने लगा कि हे बत्स ! धन कुछ फोकट नहीं मिलता है । यह तो महा दुःखसे उपाजन किया हुआ है । यह अबण कर पुत्र कहने लगा कि हे पिता जी ! धन पुष्कल है तुम चिन्ता मत करो । अब पिताने कहा कि हे बत्स !

पानी से भरा हुआ सगेवर भी पशुओंके पी जानेसे सूक जाता है । तब पुत्रने कहा—जब तक अपना पुण्य खबल है, तब तक कदापि धन खूटेगा नहीं । उक्त च —

जइ सुपुत तो धन कौ सचे,
जो कुपुत तो धन कौ संचे ।
अचलरिद्धि तो धन कौ सचे,
जो चल रिद्धि तो धन कौ सचे ॥१॥

लब्धी सहाय खबला
सत्य खबल च रायसम्माण ।
जीवोषि सत्य खबलो
खवारविलबणा कीस ॥२॥

अतः जिस प्रकार कूएका पानी, उपवनके पुष्प, और गौका दूध लेते हुए बहुत होता है वैसेही दान देते हुए लक्ष्मी वृद्धिगत होती है । इत्यादि पुत्रने समझाया, तथापि सेठ धन का मोह छोड़ता नहीं और मनमें यह सोचता रहा कि—यह मेरा पुत्र मूर्ख है ।

एकदा कमरेमें से चोर लोक धन ले गये यह सुनकर 'सेठको मूर्च्छा आगई, वह 'राने लगा, जिमने को भी

बैठा नहीं । तब पुत्रन कहा कि यह लक्ष्मी असार और चपल है, अतएव तुम भोजन करलो । इस प्रकार बहुत समझा कर भोजन कराया । दूसरी साल में सेठ जी की मोहिनी मर गई । तब सेठ, स्त्री के मोहवश जिस प्रकार बज्र के महार से मनुष्य दु खी होता है इसी प्रकार व्यत्यस्त दु खी हुआ । उसके गुणों को याद कर करके रुदन किया करता, जिमसा भी नहीं । इस दु खसे सेठ मर गया, परन्तु पुत्र सुझ था, संसारका स्वरूप जानकर शोक नहीं करता और विचार करता कि मेरे पिताकी मृत्यु मादके कारणसे हुई है, अत जो मोह है वह बिना बिष मृत्यु है । यह मोह त्रिदोषके बिना सन्निपात है, यदि मोह न हो तो जीव सर्वदा सुखी ही होता है । फिर विवेक जो है वह बिना सूर्यके प्रकाश है, दीपकके बिना उजाला है, रत्नके बिना कौंति है, पुष्प के बिना फल है, अन्न, विवेक बड़ी बात है । ऐसा विचार रखना हुआ निवेकी हो कर धर्म करने लगा ।

एकदा उस नगरमें श्रुतकेवली पेंघारे, 'उनको' वंदना करके लक्षणने पृच्छा की कि महाराज ! मेरे पिता मर कर कहाँ गये होंगे ? गुरु बोले कि हे वत्स ! तेरा पिता धन कुटुम्बका मोह करके अध्यात्मके वश एकेन्द्रिय पृथ्वी-

काय में उत्पन्न हुआ है । फिर भी अप्काय, तेजकाय, वायुकाय और वनस्पति कायमें बहुत ससार भ्रमण करेगा । यह बात सुन कर वैराग्य पा कर लक्षण ने दीक्षा ली । दीक्षा भली याँति आराध कर स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त किये ।”

अब छैंतालिसवीं और सैंतालिसवीं पृच्छाका उत्तर कहते हैं ।

नयधम्मोनय जीवो न य परलोगुत्ति न य कोइ !
रिसिपिनोमन्नइमूढोत्तस्स थिरो होइ ससारी ॥ ६०
धम्मोविअत्थि लोए अत्थि अधम्मोवि अत्थि
सच्चन्दू ।

रिसिणोविअत्थिलोएजो मन्नइ सोप्प ससारो ॥

अर्थात्—धर्म नहीं है, जीव नहीं है, परलोक नहीं है, कोई ऋषीश्वर नहीं है, इस प्रकार जो नास्तिक पुरुष मानता है उसके लिए संसार अत्यन्त बढ़ता है मोक्ष निकट नहीं होता ॥ ६० ॥

तथा लोक में धर्म है, अधर्म भी है, सर्वज्ञ भी है, और लोक में ऋषि भी है, इस प्रकार जो जीव माने वह

भीर बहुत सकारी मर्दा होगा, अन्य सकारी होकर गौड़
मोरा में भागा है ॥ ६१ ॥

मिस पनात रामगृही मगरी में छह पंक्ति के पास
शूर दूसरा भीर नारक दा गिप्यो न शिगा यार् । उनसे
शूर तो धर्ममार्गका उत्पादन करने से यहाँ भी दुराही हुआ ।
और फिर भी संसारमें भ्रमण करेगा । इसदृष्टिके कारण
से मात्सरिकवादी हुआ, और भीर तो मद्गुरुकी सद्गति से
ज्ञानकार हुआ । धर्ममार्ग का स्थापित करता हुआ, वहाँ
महत्त्व पा कर स्वल्प ज्ञान में मात्र पायेगा । उनही
क्या इस प्रकार की दे ।

“रामगृही मगरी में एक शूर व दूसरा भीर, वे दो
गुह्य रहते थे । वे दोनों शस्त्र खादी बय में एक ही
छुरके पास पड़े, परन्तु पीछे शूरको नारिकेल लोगों की
सद्गति हुई । अनुप्य करने समान सद्गतिवाले मनुष्य के
मित्रमेसे आनन्द पाता है । मिससे दुःसह से बड़ा कदा-
ग्रही हुआ, वह उद्वेग होकर धर्म का उत्पादन करने
लगा, अपनी बुद्धिमत्ता के आग दूसरों की सुखदद सम
कने लगा, लोग सुख के अर्थ की जान करें छो छो भी
मानता नहीं ।

एकदफे चार ज्ञान के धारक सुदत्त नामक गुरु पधारे उनको धर्मार्यों लोग और बोर आदि सर्व बदन करने को गये, और शूर महा अहङ्कारी हो कर गुरु का माहात्म्य सुन कर मनमें ईर्ष्या करता हुआ वहाँ आया। गुरु को कहने लगा कि तुम लोगोंको ! फिजूल क्यों फुसलाते हो ! यदि तुम्हारेमें शक्ति होवे, तो मेरे साथ वाद करो। यह सुन कर गुरुजी का एक शिष्य उसे कहने लगा, कि- 'अरे मूर्ख ! सर्वज्ञ के समान मेरे गुरुके साथ तू वाद कैसे कर सकेगा ? मैं ही तेरे अहङ्कार को नष्ट कर दूंगा। और तेरे को उत्तर दूंगा, परन्तु सभा, समापत्ति, वादी और प्रतिवादी, इन चारोंसे युक्त चतुरंग वाद कहा जाता है, अतः ऐसा चतुरंग वाद होवे तो मैं करूँ। शूर ने भी मजूर किया। फिर दूसरे दिन मान काल में चतुरंग का स्थापन होने से वाद करना प्रारम्भ किया।

शूर ने कहा 'शरीर में जीव ऐसी कोई चीज नहीं है, और जीव नहीं है तो धर्म, भी नहीं है, धर्म नहीं तो परलोक भी नहीं। जिस प्रकार गाँव के बिना सीमा नहीं, स्त्री बिना पुत्र नहीं, उसी प्रकार जान लेना। आ पृथ्वी, पाणी, आकाश, अग्नि और वायु, इन पाँच महा-

भूतों के संयोग से आत्मा होता है । जिस प्रकार धावड़ी महुदे, गुड़ और पानी से मदशक्ति उत्पन्न होती है वैसे ही जान लेना । आकाशकुसुमवत् और कुछ भी नहीं है । तो फिर जीव कहाँ है कि जिसको सुखी बनाने की बाँझा की जावे ? वर्तमान कालके हस्तगत सुखको छोड़ कर संशययुक्त भविष्यत काल के सुख की बाँझा कौन करे ?

तथा सुख दुःख सर्व कर्म के योग से होते हैं, यह बात भी अयुक्त है । क्योंकि एक पापाण नित्य चंदन व पुष्प के द्वारा पूजा जाता है और एक पापाण के ऊपर नित्य बिष्टा डाली जाती है अब कहिये कि पापाण ने कौनसा अच्छा या बुरा कर्म किया है । इसी प्रकार माणीमात्र के लिए भी सुख दुःख का कारण कुछ भी नहीं है । तप जप कष्ट किया जा कुछ किये जाते हैं वे सब फलेशरूप व्यर्थ ही समझने चाहिए ।

अब शिष्य उक्त बातका उत्तर देता है । ' हे गुरु ' तू तो कहता है कि जीव नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इन बातोंका ज्ञानकार कौन है ? चंदन लगाने से जैसे आनन्द होता है, और कंटक लगाने

से दुःख होता है और उसके जाननेवाला तो जीवही है, यह बात तो मृत्युस देखी जाती है । यदि तेरे कथना-नुसार जीव ही नहीं है तो पिता प्रमुख बढिलों के नाम कहना भी तेरे लिए व्यर्थ है । तथा कोप, मसाद, शोक, लुघा, वृषा, लुप्त, पीडित आदि बातों को अनुमान से जानते हैं अतएव जीव है । फिर तुने कहा कि—१५ महाभूत है वही आत्मा है यह भी असत्य है, क्योंकि पाँच भूत तो जड़ हैं, अतः जो जड़ है वे चैतन्य कैसे हो सकते हैं ? बालुको पीलने से उसमें से तेल नहीं निकल सकता ।

तथा तुने जो शुभाशुभ कर्म, कुछ भी नहीं है इस बातके ऊपर पापाणका दृष्टान्त दिया वह भी अयुक्त है । क्योंकि एक सुखी एक दुःखी एक चाकर एक ठाकर । इत्यादि अच्छे बुर जो द्वन्द्व हैं वे सब कर्मके योगसे ही हैं अतएव तप सयमरूप धर्म सफल हैं निष्फल नहीं । धर्म के फल यहाँ ही देखे जाते हैं इस वास्ते धर्म भी है परलोक भी है और सर्वज्ञ भी है । उनके कहे हुए शास्त्रके योगसे चन्द्र, सूर्य ग्रहण प्रमुख को जान सकते हैं अब तू 'कदाग्रह' छोड़ ।

इत्यादि अनेक उत्तर, मृत्युत्तर दे कर, शूरको निरुत्तर

किया । तब राजाने शिष्य की प्रशंसा की और शूरको राजाने कहा कि 'हे पापी ! तू पिताको भी नहीं मानता है और सब को उत्थापता है, ऐसा कह कर राजाने रोप ला कर शूर को पकड़ा । उसको शिष्यने छुड़ाया । तब राजा फिर कहने लगा कि—देखो इस शिष्यमें दया का गुण कैसा है ? यह निरीह है, सच्चा सदाचार कहता है । ऐसा कह कर शूर को अपने नगर में से निकाल दिया और दूसरा जा धीर था वह तो सम्मार्ग में चलता हुआ, धर्म की स्थापना करता हुआ तथा पुण्य है, पाप है, बीतराग दय है, सुसाधु गुरु है इत्यादि कहता था । उसे राजा ने सम्मानित किया । मर कर वह देवता होगा । अन्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा । और शूर नास्तिकवादी होकर संसार में बहुत काल पर्यंत भ्रमण करेगा ।

अब उड़तालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जोनिम्मलनायचरित्तदसण्हिविभूसिअसरीरो ।
सो संसारं तरिउ सिद्धिपुर पावए पुरिसो ॥६२॥

अर्थात्—जो पुरुष निर्मल ज्ञान, चारित्र और दर्शनके द्वारा विभूषित शरीरवाला होता है वह पुरुष संसार समुद्रका पार पा कर मोक्ष सुख पावेगा (६२) जिस प्रकार अभयकुमार ज्ञानादिकका आराधन करके मोक्ष सुख पायेंगे । उसकी कथा इस प्रकार है—

“मगध देशमें श्रेणिक राजा राज्य करता था । उसका पुत्र एवं प्रधान अभयकुमार था । वह चार बुद्धिका निधान था, अपने पिता के राज्य को वृद्धिगत करता था । उसे राजा राज्य देने लगा, परन्तु उसने पापके भय से राज्यका स्वीकार नहीं किया ।

एकदा श्रीवीरमधु आकर समोसरे । उनको अभयकुमारने बदनाम करके पूछा कि—हे स्वामिन ! अन्तिम राजर्षि कौन होगा ? मधुने कहा उदायिन राजा होगा ।

अब, श्रेणिक राज्य को छोड़ कर दीक्षा नहीं लेता था जिससे अभयकुमार सोचने लगा कि यदि मैं मेरे पिताके आग्रहसे राज्य लूँगा तो मेरे से भी दीक्षा नहीं ली जा सकेगी, अतः मेरे को राज्यसे कोई मतलब नहीं है, मगर मेरे पिताने मेरेसे जो यह वचन लिया है कि

मेरी आज्ञाके बिना अन्यत्र कहीं न जाना । उसका क्या उपाय करना उसकी चिन्ता अभयकुमार करने लगा ।

इस अर्समें माघ महीने के किसी दिनका सन्ध्याके समय चलणा राणीने सरावरके तट पर एक साधुको काउसमा ध्यानमें रहा हुआ देखा । तब राणी विचार करने लगी कि यह श्रृपि गात्रिके समय ठंडी कैसे सहन करेगा ? इसी विचारमें घर आ कर गात्रिको शय्यामें सो गई । वहाँ अपना हाथ खुजा (सोदके बाहर) रह गया, और जाग्रत हो कर देखा तो हाथ ठंडा लगा, उस समय साधु याद आ गया ।

अब श्रेणिक राजा सोचने लगा कि मेरा अन्तेउर मुझे अनुकूल नहीं है । शेष रात्रि को अभयकुमारने आकर जुहार किया, उसे श्रेणिकन कहा कि अन्तेउरको जला दो । ऐसा कह कर स्वयं राजा श्रीवीर भगवतको पूछने के लिए गया । पीछेसे अभयकुमारन विचार किया कि अन्तउरमें तो चेलणादिक महासतियाँ हैं, अतः आग लगाना उचित नहीं । ऐसा विचार कर एक पुराणी हस्तीशालाका आग लगा कर अभयकुमार श्रीवीरमशुके समोसरण प्रति भला । वहाँ श्रेणिक ने श्रीवीर मशु को

पूछा कि मेरी स्त्री चेलणा सती है किंवा असती ? मधुने कहा कि चेडा महाराजाकी सासों पुत्रीयों सती हैं । यह श्रवण कर श्रेणिक वापिस लौटा, गाँवमें आग जलती हुई देखी । रास्तेमें अभयकुमार मिला, उसे राजाने पूछा कि अन्तेउर को आग लगाई ? अभयकुमारने कहा कि हाँ स्वामी ! आग लगाई । तब श्रेणिकने कोप करके कहा कि तू क्यों न जल गया ? अब तू मेरे से दूर जा । तब अभयकुमारने कहा कि मैं आपका यही आदेश चाहता था । शीतल आगमें मविष्ट होकर मैं कार्यसाधन करूँगा । ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर श्रीवीरमधुके पास दीक्षा ली । राजा श्रेणिक फिर समासरण मति चला । श्रेणिक के आने के पहिले ही अभयकुमार दीक्षा ले कर साधु समुदायमें जा कर बैठे थे । उनके पास जा कर राजाने वंदना की, अपराध की क्षमा याची । अभयकुमार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप पाल कर सर्वार्थसिद्ध विमानमें पहुँचे । एकावतारी हो कर मोक्षमें जायेंगे । ”

इस प्रकार ४८ पृच्छाके उत्तर, परमेश्वरने कहे ।

ज गोथमेण पुट्ट त कहिय जिणवरेण वीरेण ।
भट्ठा भावेइ सया धम्माधम्मफल पयडं ॥६३॥

(१९६)

अड्यालीसापुच्छो तरेहि गाहाण हीइचउसट्टी ।
सखेवेणं भणिया गोयमपुच्छा महत्थावि ॥६४॥

अर्थात्— जो कुछ पुण्यपाप फल श्रीगौतमस्वामीने पूछे, उनके उत्तर श्रीमहावीर स्वामीने दिये । वह हे भव्यजनो ! तुम भावसे सदैव धर्म अधर्मके फलको प्रकट विचारो धर्म, आराधा (६३) अब इस शास्त्रमें मग्नो उत्तरकी गाथा की सख्या कहते हैं । ४८ मन्त्रोच्चरोंकी गाथाएँ हुई । ऐसा श्रीगौतमपृच्छा रूप जो अन्य यद्यपि वह महा अर्थ रूप है तथापि यहाँ संक्षेपसे कहा (६४)

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
❀ गौतमपृच्छा समाप्ता । ❀
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

